

حراء

مجلة علمية ثقافية فصلية

www.hiramagazine.com

مظلماً كان العالم، في الدياجير غائصاً،
حتى إذا وُلدتْ ملاً نورك الآفاق، وأثار الأشواق، وأشعل مصابيح الأفهام...

***

- الأجيال المتتالية - فتح الله غول
- سنة التدرج في الإصلاح - أ.د. محمد عمارة
- مفهوم الواجب في الإسلام - أ.د. أحمد عبادي
- شوقاً إلى الله - أ.د. حسن الأمrani
- المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر - أ.د. عماد الدين خليل

حراء

على طلبة تأملية
www.hiramagazine.com

العدد العاشر - السنة الثالثة (يناير - مارس) ٢٠٠٨

مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن:

İşık Özel Eğitim Tic. Ltd. Şti.
İstanbul / Türkiye

صاحب الامتياز

أنس أركته
mergene@hiramagazine.com

المشرف العام

نوزاد صولش
nsavas@hiramagazine.com

رئيس التحرير المسؤول

هاني رسلان
hraslan@hiramagazine.com

مدير التحرير

أشرف أونن
conen@hiramagazine.com

المخرج الفني

مراد عرابجي
marabaci@hiramagazine.com

المركز الرئيس

HIRA MAGAZINE
Emniyet Mah. Huzur Sok.
No:5 34676 Üsküdar
İstanbul / Turkey
Phone: +902163186011
Fax: +902164224140
hira@hiramagazine.com

الاشتراكات/مركز التوزيع

٧٠ الفرقة - لحي السابع - بصرة
تلفون وفاكس: +90222631551
+20165523088
الناشر: جريدة مصر العربية
sub@hiramagazine.com

نوع النشر

علمية دورية
Yayın Türü
Yaygın Süreli

رقم الإيداع

١٨٧٨ - ١٢٠٦

hira@hiramagazine.com

الأتون من وراء الغيب

لا أحد يشك بأننا أصحاب آلام وأوجاع قرّ كياناتنا الفكرية والفسيحة من الداخل، وتكاد تجرح على البقية الباقية من حياتنا الروحية. وعلى الرغم من قمامة هذه الصورة لواقعنا الفكري والروحي، غير أننا لا نزال نضع آمال خلاصنا في أجيالنا القادمة كما يصورها لنا الأستاذ فتح الله كولن في صدد هذا العدد. فالأستاذ في هذا المقال ينقش في أذهاننا صور هذه الأجيال المثالية المنتظرة ومواصفاتها وما هو مناظ بها لتؤديه بكفاءة عالية للانبعاث الحضاري والفكري لهذه الأمة المشكوبة. إنه يستدعي أشواقنا إلى المجد الضائع، ثم يودعها عقل رجل الفكر ويأتمنه عليها. إنه يرفع ضوئاً ساطعاً في قلب تلك الظلمة المهلكة، ويرسم ملامح رجل الفكر بمهامته وبخارجته المصابر العنيد وهو يشق الطريق ويضيء من أمامه العوائق والسدود، فقواه العقلية والروحية قادرة على تحريك الجبال والإتيان بالخوارق والمعجزات. وهذا الهدف السامي والواعد سيظل نصب أعيننا وأعين أصحاب الأقلام من كتّاب المحلة.

ولعل أستاذنا الفاضل الدكتور محمد عمارة في مقاله عن "سنة التدرج" يرسم طريق الوصول إلى هذا الهدف بالدعوة إلى التدرج في العمل الفكري والدعوي. فكل محاولة للقفز من فوق مراحل التدرج محكوم عليها بالفشل. ولا زالت "حراء" تجد في السنن الكونية مصداقاً لهذه التدرجية.

فمقالة الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري هي الأخرى تصبّ في الإنجاء نفسه حيث يرى الأنصاري أن القرآن هو روح الكون وأن المعرفة القرآنية هي سبيل معراج المؤمن لمعرفة الله تعالى والتعرف عليه سبحانه من خلال سنته ونواميسه.

أما الأدب والمؤرخ والناقد الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل فإن مقاله الموسوم "الضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر" إسهام في تأصيل المضامين الفكرية في النتاجات الأدبية للأدباء المسلمين. أما شاعر المغرب الكبير الأستاذ حسن الأمrani فإنه يتحنن بقصيدة من روائع قصائده "شوقاً إلى الله". فهو يرسم في هذه القصيدة طريقاً عروحيّاً لأشواق المسلم إلى الله تعالى.

وبعد، فما دامت النية قد انعقدت على هذا الأمل الواعد فإننا في حاجة إلى المزيد من الأقلام التي تكرر نفسها لمقاربة هذا الأمل والتمهيد له. فما من صحيفة من صفحات البطولة أجدت بالاحترام من صفحات البطولة التي تحزها الأقلام وتتنافس فيها لكي تجزّ قصب الشيشيق إلى الإنسان المسلم الجديد.

- ٢..... الأجيال التالية / فتح الله غزلين
- ٥..... هل من تعارض بين الإسلام والتقدم الحضاري؟ / أ.د. أحمد عمر هاشم
- ٨..... لولا القمر / نوري بالطة
- ١١..... القرآن الكريم روح الكون ومعراج التعرف إلى الله / أ.د. فريد الأنصاري
- ١٦..... تطوير الذات أم حل ألغاز الشخصية؟ / د. سليم أينين
- ٢٠..... شوقا إلى الله / أ.د. حسن الأمري
- ٢٢..... تعيين الاتجاه لدى الحيوانات / شفق أوزترك
- ٢٥..... مفهوم الواجب في الإسلام / أ.د. أحمد عبادي
- ٣٢..... لمسات الجمال في شواهد القبور العثمانية / طلحة أوغزلول
- ٣٧..... سنة التلذذ في الإصلاح / أ.د. محمد عمارة
- ٤١..... المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر / أ.د. عماد الدين خليل
- ٤٤..... أنا جلد عبد الله / أ.د. عرفان يلماز
- ٤٨..... إحياء الأخلاق في الممارسة السلوكية عند الأستاذ النورسي / د. سعاد الناصر
- ٥٣..... منهج الاعتدال في الخطاب الإسلامي / أ.د. محمد توفيق رمضان البوطي
- ٥٨..... أنت عزائي إذا عَزَّ العزاء..! / أديب إبراهيم الدباغ
- ٦٠..... أعراس الوصول / جمال أمين
- ٦٢..... رَكَزْ على انتباهك! / د. حسن أيدنلي

فتح الله گولن

ف

وكثيراً ما حسبن تدابيرهم الفذة فوق قدرة البشر وأصابنا الدهش والشَّده منها. والواقع أن ما قاموا به هو ما يقوم به كل موفق من الرجال... ألا وهو استفاد كل الطاقات والقدرات التي وهبها لهم الحق تعالى وبأحسن وجه مفيد.

التحرر من قيود الزمان

نعم، أولئك ينشغلون بحساب الغد مع اليوم ليل غار، ويستعملون الإمكانات والحركات الحاضرة أحجاراً لإنشاء الجسور الموصلة إلى الغد، ويجدون في حناجرهم غصص تُنقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة... يتلعون حسابات هذا النقل غصة بعد غصة، لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر، بل بالتحرر من قيود الزمان... إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل،

في هذه الأيام المطلة على أيام الحبور، إذ يستنشق فجرها أنفاس العيد، نجد في الواقع نوبات مرض ومعضلات تبدو مستعصية على الحل. وإن العلل الاجتماعية وأراض الأمة الجسيمة، والآفات الطبيعية، وما يشبه هذه الأزمات التي تستشري في جسد المجتمعات لا تعالج بتدابير يومية قصيرة الباع. فإن معالجة أزمات واسعة الآثار كهذه منوطة بشيوع البصيرة والعلم والحكمة في المجتمع. وعلى نقض ذلك، الاشتغال بمعالجتها بسياسات المناورة اليومية التي لا غاية لها ولا أفق فيها ليس إلا هدرًا للزمن. ونعلم من أمسنا ويومنا أن رجال الروح والمعنئ والبصيرة قد حلّوا عُقد أعصى المعضلات والأزمات بيسر لا يستوعبه خيالنا، وذلك بسعة آفاقهم وعلو همهم، وبتحريك قسم من مصادر قوة اليوم لحساب المستقبل.

والقدرة على تحليله وتقويمه، والبصاف والنقاء نفسه. هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن، وفهم محتوى المستقبل روحاً ومعنى، يجدر أن نسميه بغاية المني والثالية التي تنوق إليها، إذ لا يُتصور أن يتغلب من لا تتسع آفاقه هذا الاستماع على معضلات ومشاكل كهذه، ولا أن يُعدنا بشيء ذي بال لبناء المستقبل. إن الفخامة والعظمة والحياة الصاحبة لفرعون وغمرد ونايليون وقصر وأمثالهم لم تقدم شيئاً باسم المستقبل -مهما كثرت أعمالهم في عيون قوم يحسنون الظن بلا تمحيص- بل إن ذلك محال، لأنهم وضعوا الحق تحت إمرة القوة، وشدوا الروابط الاجتماعية حول المنافع، وقضوا أعمارهم عبداً للنفسانية عبودية لا ترتضي عقفاً.

والحال أن الذين جعلوا الأناضول وطناً -وابتداءً من الخلفاء الراشدين- خلفوا آثاراً تحتاز باعتبار نتائجها الدني لتصل إلى العقي وتحدى العصور، في نظر الذين لا يندفعون بالخسوف والكسوف المؤقت. نعم، عاش هؤلاء عمراً زاهراً ثم رحلوا، ولكن لن يغادروا الصدور التي يحيون فيها بذكرى ماثرهم الجميلة. وما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني "ألب أرسلان" و"ملك شاه" و"الغازي عثمان" و"محمد الفاتح" وتسيل الآمال والبشرى من غابات خيالهم وأملهم إلى أرواحنا. لقد سحق القيصر حلم روما من أجل هواه ورغبته، وحسب نابليون آمال فرنسا الكبرى في شيباك أطماعه فقتلها، وافترس هتلر أحلام ألمانيا الكبرى بمغامراته ففقد عليها بالموت. لكن فكر هذه الأمة المتفتح على الديمومة والتمادي، والمتصف بطولاته بالتكامل والاستمرارية، بقي مصاناً من كل إسفاف، ومعزراً كراية تُقذى بالأرواح، سواء في الانتصار أو الانقهار. محمد الفاتح فتح إسطنبول تحت تلك الراية وقوى صرخة في آفاق الغرب. وسليمان القانوني رحل إلى "الأبعد" ماثلاً عيني من خفقات ذلك اللواء الوارف على سفوح الغرب. وأبطال "جناق قلعة" كتبوا بدمائهم ملحمة مثل ملحمة "بدر" باسمه، ووقى ابن الأناضول ذنن الوفاء الأخير له، وهو محاصر بألف قحط وقحط، فزأر كرة أخرى زفير قلب تاريخنا المجيد: "أبدية المدة..."^(١).

سمات رجل الفكر

يَلُمُّ الفكر على يد رجل الفكر مقاماً فوق المقامات، ويصير سحراً للظفر بعد الظفر، وللنجاح بعد النجاح. فإن لم يكن يمثلو الفكر

أهلاً لحمله، فينبغ ذلك الفكر أن يكون راية، ويغدو رمزاً صغيراً يجمع حوله سفاسف صحاب الماطع الدينية. إن رموزاً صغيرة كهذه قد تجمع حوفاً أولاد الألفة وتقودهم إلى أهداف وغايات من نُعب. لكنها لن تروي غليل المشاعر في أعماق أمتنا المجيدة. إن رجل الفكر بطل للحب قبل كل شيء. فهو يحب الله حباً كحب مجنون، فيحس في ظل أحتحة الحب هذا بوشائج وثيقة تربطه مع الكائنات. فيحس بشفقة كل إنسان، وكل شيء... ويضم إلى صدره وطنه وابن وطنه بحب يبلغ حد العشق... ويداعب ويشم الأطفال كراغم للمستقبل... ويعث في الشباب روح الاستحالة إلى إنسان مثالي، إذ يحثهم على بلوغ الغايات السامية... ويكرم ذوي الشبهة بأخلص التوقير والاحترام... وينقب عن سبل للحوار مع الجميع... ويقارب بين شرائع المجتمع المختلفة مدحاً جهور مبتكرة فوق الهاوي السحيقة الفاصلة بينها، ويضطرم حراً من أجل الملاءمة التامة بين الشرائع المتوافقة نسبياً.

ورجل الفكر الحقيقي هو من أهل الحكمة أيضاً. فهو من وجهة يستوعب كل شيء بدنياً عقله المحيطة سائحاً ومستطلعاً، ومن وجهة أخرى يزن كل شيء بموازين القلب المقدرة حق التقدير، ويمررها عبر مقاييس المحاسبة والمراقبة، ويعجنها في معجنة المحاكمة، ويصورها، ويقارن في كل وقت بين ضياء العقل ونور القلب كهرسي رهاق في المضمار.

ورجل الفكر أمودج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه. يضحى بكل ما وهبه الله، ومن غير تلوذ وتذيد، في سبيل أهدافه، وأول أهدافه كسب رضا الله... ولا يخاف ولا يخشى من شيء، ولا يهب قلبه إلا لله وحده... ولا يبايى برغب إلى السعادة، ولا يلق من شقاء. لأنه يطل أسطوري للمعنى إلى درجة لا يابه فيها بالاحتراق في نار جهنم، ما دام فكره ووطنه سامقاً وعالياً.

ورجل الفكر الراقى يستشعر التوقير للقيم التي وهب لها قلبه استشعاراً عميقاً كعمق المراقبة، ويمارسه بنشوة كشوة العبادة، ويعيش دائماً رجل عشق وحماس لا يفران. ويعلم كيف يضحي في سبيل فكره بالنفس والحب، والمال والجاه، والأهل والعيال، واليوم والغد، في آن كملحج البصر ومن غير توان، ويرجح دائماً وجهة فكره السامي مع مراعاة الحق والحقيقة بتدقيق يشطر الشعرة أربعين شطراً. وهو حاكم على نفسه، ومحكوم بيد الحقيقة، وغير مبالٍ بالمقام والمنصب، وخائض في كفاح مستمر

"التجديد" في هذه المرحلة لا يتجاوز التقليد الوضع والدبلجة. هذه النمطية التي تلبست بسببها فكرة "القومية" بلباس الفسق وقدمت روح "الأمة" كاملة قد أضرت أكثر مما نفعت. وبينما كانت الأمة تنسرف بسبب التخريب والهدم الواقع في جسمها لم يُعرف الداء الحقيقي، ولم تُكتشف طرق مداواة، وأصابَت المعالجات الخاطئة جموع الناس بالشلل. ولا زالت آثار نوبات الحُمى لمرض القرون الأخيرة تُشعرنا بدوام العلة، لاستمرار فورانه الدافع "عن المركز".

لذلك، سنتق اليوم أيضاً كما في أمسنا في خطأ بعد خطأ ونحن نبحت عن دواء، ونصاب بنوبات أشد خطراً، وسنعجز عن الانفلات من دائرة الأزمات الفاسدة، ما لم تنبصر في الأسباب الحقيقية للمعضلات، ولم نعالج عللنا الفردية والعائلية والاجتماعية بخدافة الحكيم، ولم نخرج من مستنقع اللوثيات الذي تضطرب فيه منذ عصور.

ولئن أضرّ الذين يمسكون بالعنان على عنادهم الدائم عدة قسرون، فنحن نؤمن يقيناً بأن أجيال الفكر المثالية المتوجهين نحو المستقبل بحسبهم وفكرهم وعملهم الحركي، المحيين لرسالتهم ووطنهم وإنسانهم بدرجة العشق، المتوترين كوتر القوس في انشدادهم إلى الخدمة والشعور بالمسؤولية، ستحتاز العقبات كلها وتنشئ تكوينات جديدة. فلا بد أن يسري العشق الذي في حناياهم وحُجُومهم للخدمة، إلى شرائح مجتمعهم كلها، فتشبه براعم أيّما سرى. وإذ يلقي هذا الفكر الواقع المادي والجسماني القائم، ويطرحة جانباً، لا بد أن ينقش كرة أخرى ديباج روحه الذاتي، حسب رؤيته الخاصة إلى العالم، وبرنامجه حركته الذاتي. ■

^(١٠) الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغلو.

الهوامش

^(١) "يرى المؤلف بـ"أبدية المدة" في معان ثرة مكونة أو ظاهرة، ذات أبعاد عديدة. ولعلنا نفيد في إيضاح بُعد من الأبعاد إن نهينا إلى أن دول الإسلام العظمى في التاريخ بالدولة العباسية تحت بدوام العر والسعد إلى يوم القيامة. وكانت الدولة العثمانية تمتع بـ"الدولة الغلّة الأبدية المدة". فهنا إشارة إلى هذا البعد، زيادة على إيماءات أخرى مثل أن الأمل في "لهبته لم ينفد، وأن الديس خالد، وأن طبع الفداء لن ينقطع، ولعل البهوش يبدأ من هذه البلاد. و"حناء قلعة" موضع شهيد هذه المعركة الشهيرة في التاريخ، سطر فيها الجيش العثماني ملاحم فذة ورد جيش الحلفاء على أعقابها في الحرب العالمية الأولى، وذلك كان في ١٨ مارس ١٩١٥. (الترجم)

^(٢) المقصود جبل طارف. (الترجم)

في أعماق قلبه معتبراً الشهرة والطمع وحب النفس والرغب إلى الراحة وأمثال هذه الأمور سماً قاتلاً. ولذلك يفوز أبداً في ميادين الظفر، ويحول مواقع الهزيمة ساحات تدريب في الفوز والنجاح. وهو في سلوكه طريق السامقين مشدود شداً وثيقاً بموازين الحق تعالى... حتى إذا صدمته عواصف الرغبات استقوى واشتد فيه حب الحق، وإذا توجه إليه طوفان الحقد والبغض، أثار في روحه فوارات الحب والشفقة... وكم نعمة يهفو إليها عامة البشر يتجاوز هو عنها ماضياً في سبيله، وكم نعمة تصدى لها بصدوره. وإذ نتخيله بأفاقه الحقيقية التي تذهل العقول، يطوف أمام عيوننا أطياف العزائم النبوية، وتنهمر على أحاسيسنا صور بشر فوق البشر من ولّحات الأبواب التي تُقرّجها التذاعيات، ويقع بيت خيالنا بالبطولات التاريخية... يطفح ويفض، فيرتعش بوفاء وإخلاص عقبة بن نافع في صحارى أفريقيا، ويذهل لشجاعة وحماة طارق بن زياد الذي يخلف وراءه "برج هرقل" ^(١) أثراً بعد عين، ويتطلع دهشاً إلى عزم وإقدام محمد الفاتح، ويُقتل السيف الذي أوى الاستسلام في "بلونة"، ويسلم -تعظيماً- على أسود "حناء قلعة" الذين استقبلوا انفلاق المدافع والقنابل فوق رؤوسهم بالبشر والسرور.

عظمة القلب والروح

ولسنا بحاجة اليوم إلى هذا وذاك، بل إلى أمثال هؤلاء من رجال الأفق الرحب المثاليين بشخصياتهم السامقة. وستحقق في السنوات القابلة انبعاث أممنا وبنائها من جديد على يد هؤلاء من أهل الروح والمعنى ورجال الفكر السامق. هؤلاء الشجعان الذين حميرة وجودهم هو الإيمان والعشق والحكمة والبصيرة، لم ينحنوا أبداً أمام زخم المحجمات الداخلية والخارجية على مر القرون التسعة أو العشرة الأخيرة، ولم يتزعزعوا. ربما انكمشوا شيئاً قليلاً أو ضاقوا، لكنهم اكتسبوا صلابة البنية، فمأسك قوامهم إلى درجة كافية لتصفية الحساب مع المستقبل. وهم اليوم جاهزون لاستلام "النوبة" بقوة الروح الحارقة للعادة، يتطلعون إلى العصر بأبصارهم في ترقب نشط.

نعم، في القرون الأخيرة، شهيد العشق والحكمة والبصيرة وحس المسؤولية ضموراً وانكماشاً، وجاءت المسائل اليومية الطفيفة لتقع في مكان فكر "الأمة". فلا يمكن الادعاء -بداهة- بحصول "تجديد" في هذه المرحلة. وما طرح في الساحة باسم

هل من تعارض بين الإسلام والتقدم الحضاري؟

✽ أ.د. أحمد عمر هاشم ✽

ومعلوم أن الحضارة الإسلامية التي تبوّأت مكانتها العالمية على ظهر الأرض لم تكن وليدة الصدفة ولم تنبعث من فراغ، وإنما أخذت وضعها في المجتمعات الإنسانية، لأنها قامت على فكر مستنير استمدّ رشده وهده من ينابيع الإسلام الأصيلة. فقد منح الله تعالى الإنسان عقلاً مفكراً يتميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وليفكر ويتدبر ويبحث وينقّب ويكتشف ويتقدم في هذا الكون الفسيح.

الإسلام هو دين العلم والمعرفة ودين التقدم الحضاري وال عمران؛ ولا يأتي على أتباعه أن يصنعوا لأنفسهم وحياتهم ما يدفعهم قداماً إلى الأمام، بل إنه أمر بإعداد القوة ليكون المسلمون أقوى وأقدر على دفع كل عدوان يترتبص بهم الدوائر. قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأفال: ٦٠). كما أمر الإسلام أتباعه بالسير والنظر في ملكوت السماوات والأرض وما بتّ الله في ملكوته من آيات.

الإسلام أتباعه وجعلهم مسؤولين عما منحهم به من نعمة العقل والسمع والبصر والفؤاد.

وكم انطلقت دعاوى أخرى تقول بضرورة أخذ الحضارة الحديثة بخذافيرها، ودعوات ينادي أصحابها برفض الحضارة الحديثة، وآخرون يرون أهم معتدلون فيأخذون منها الصالح ويتروكون غيرهِ. ولكنها آراء إذا طرحت على بساط البحث والمناقشة لا يبقى منها شيء؛ فالقول بأخذ الحضارة الحديثة جملة مرفوض، لأن فيها ما ليس بصالح. ولأن فيها ما يتعارض مع روح أمة لها شخصيتها ومكانتها.

والقول بتركها جملة لا يتفق أيضا بحال، إذ إن هناك أشياء في تلك الحضارة أصبحت من ضرورات الأفراد والمجتمعات. والقول بأخذ الصالح منها أيضا لنا عنده وقفة، لأن تحديد الصالح وغير الصالح سيختلف من عقل لعقل ومن فكر لفكر ومن بيئة لبيئة. نقف بعد ذلك لنقول: فما الحل؟

والإجابة على هذا أن في الإسلام - كما سبق - غوضا وتقدما، وأن العقل الإسلامي يدين له العالم الحديث بخضارته، فليُسر الفكر الإسلامي المستنير بعلمائه وخبرائه، ولْيأخذ مسيرته الموافقة موصولة من الخلف بالسلف. وليس في الإسلام تعارض بحال من الأحوال مع الحضارة والتقدم والنهوض، بل إنه أمر بالسير والنظر والعلم والمعرفة كما سبق. فالحضارة المادية والحياة العملية بمخابرها وأدواتها وكل أجهزتها ومعاملها وصناعاتها لا تتناقى مع الإسلام بل تتفق معه ويدعو إليها.

الحضارة الإسلامية ومصادرها الثقافية والفكرية

وأما ما يتصل بالفكر والثقافة فإن لنا أصول ثقافتنا التي ترتكز على الوحي الإلهي فيما يتصل بالشؤون الدينية. والوحي الإلهي مصون من أي زلل أو شطط لأنه معصوم، وأما الفكر البشري فهو قابل للخطأ والصواب؛ فمن حاول أن يأخذ من غير أصول الإسلام ضلّ، وما تسرب الغزو الفكري إلى البيئة الإسلامية إلا في فترات الضعف التي انتابت الأمة فترات وفترات.

وواضح أن القرآن الكريم دستور حياة وتبيان لكل شيء وهدي ورحمة للعالمين، كفل للبشرية سعادتها دنيا وأخرى؛ فمن حاول التقدم عن غير طريقه ضلّ ضلالا مبينا. وفي الحديث: "ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله" (رواه الترمذي). وللمسألة النبوية المشرفة فضلا؛ فهي مفصلة لمجمل القرآن وموضحة لمبهمه

وإلى جانب هذه المنحة الربانية - وهي العقل - منح الله سبحانه وتعالى الإنسان سمعا وبصرا وفؤادا وجعله مسؤولا عما منحه إياه فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُشْتَوْلاً﴾ (الإسراء: ٣٦).

وقد اضطلع رجال أفذاذ من أمتنا الإسلامية بمهمة البحث والاكتشاف، وكانت لهم مناهجهم التجريبية التي اعترفت بها أوروبا ولا تزال مدينة لهم حتى الآن، ومن هؤلاء: الرازي وابن سينا في الطب، والكندي في الرياضيات، وجابر بن حيان في الكيمياء، وابن الهيثم في الطبيعة.

ويقول الأستاذ بريفولت في كتابه "بناء الإنسانية": "ليس لروحيه باكون ولا فرانسيس باكون السذي جاء بعده الحق في أن يُنسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي؛ فلم يكن باكون إلا واسطة من وسطاء العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا، وهو نفسه لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه في أوروبا اللغة العربية وعلوم المسلمين هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة".

تلك كانت نظرهم، وذلك اعترافهم، وإلى أي مدى أدركوا أهمية اللغة العربية كطريق للمعرفة الحقة. أين هذا من إهمال الكثير من العرب للغة، وأين هذا من أولئك الذين يدعون للعامة؟! بل ويتحدثون بها ويهجرون اللغة العربية في الكثير من الأحاديث وفي وسائل الإعلام المختلفة؟ وأين هذا من الأتمية التي فشّت في بعض المواقع ولا تزال؟!

نعمة العقل

لقد آن الأوان أن يقضى على الأمية وأن يأخذ المسلمون طريقهم إلى العلم والمعرفة وإلى الثقافة الأصلية والحضارة الإسلامية العريقة التي أسسها أسلافنا.

إن المسلمين إذا تأخروا فهذا نتيجة إهمالهم وتقريطهم في تراهم وليس الذنب ذنب الإسلام؛ فالإسلام هو دين العلم، حثهم عليه وأثرهم بالبحث والنظر. وأولى آياته: ﴿اقْرَأْ﴾ (المز: ١) دعوة للعلم والمعرفة، وقد جعل الله تعالى لهم الأرض مهديا وسلك لهم فيها سبلا. ولطالما نقشت دعاوى زائفة أثارها أعداء الإسلام في القدم وفي الحديث بأن الإسلام يتعارض مع التقدم الحضاري وأن المسلمين متأخرون. وقد وضع لنا مما سبق كيف حث

ومقيدة لمطلعه ومخصصة لعامة وشارحة لأحكامه. وفيهما معا الأمان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والأمان من الانحراف والضلال، كما قال الرسول ﷺ: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله ومسني" (رواه الحاكم).

وإن في القرآن والسنة غناء للفكر الإسلامي وللثقافة الإسلامية، يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: ٥١). وقد حذر الرسول ﷺ من الخروج عن دائرة الكتاب والسنة وأرسي مناهج الحياة الثقافية الإسلامية الصحيحة حتى لا يتخبط أحد في دياجير الظلمات الفكرية أو التيارات المغرصة.

عن جابر بن عبد الله ﷺ أن عمر بن الخطاب ﷺ أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي ﷺ فغضب فقال: "أمتهم كون [أي متشككون] فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوه عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى ﷺ كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" (رواه أحمد). هذا فيما يتعلق بالدين والعبادة وأمر الثقافة الإسلامية.

الابتكار والتقليد

أما ما يتعلق بعالم الصناعات والمكتشفات الحديثة، فالإسلام حث على أخذ العلم والتقدم والحكمة حيث وجدت؛ "فالحكمة ضالة المؤمن أتى وجددها فهو أحق بها" (رواه الترمذي)، لا يعنيه من أتى وعاء خربحت. وقد أمرنا ديننا أن نأخذ الثأف ونطرح الضار، وقال رسول الله ﷺ: "لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أسوأوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أسأوا فلا تظلموا" (رواه الترمذي). ومن أهم ما يتميز به التقدم الحضاري في ظل الإسلام هو أنه يعمل على الاستقرار والأمان والتواصل والتعارف بين الجميع. قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ (الحجرات: ١٣). والتقدم الحضاري في ظل الإسلام لا ينحو إلى الصراع أو الصدام، بل إلى التعاون والتدافع، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: ٢٥١).

ويسعى التقدم الحضاري في ظل الإسلام إلى البناء والتعمير وليس للهدم أو التدمير، لأن الحضارة الإسلامية لم تقم كالحضارات الأخرى على الجانب المادي فحسب، بل قامت على الجانب الروحي والديني والقيمي مع الجانب المادي في توازن واتفاق وانسجام ودون أن يطغى جانب على جانب آخر.

ولذا يشهد التاريخ أن المسلمين لم يكونوا طرفا في الحروب العالية، لأن الإسلام هو دين السلام ويدعو الناس أن يدخلوا في السلم عامة.

التعايش السلمي والحضاري

ومما لا شك فيه أن للقيم الدينية والمبادئ الإسلامية الروحية أكبر الأثر في صيانة الحضارة من أي شطط، وإنما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والعمل من أجل الصالح العام؛ لأن الرسالة التي تسير في ضوئها هي رسالة الرحمة، ولأن الرسول ﷺ جاء بالرحمة، بل هو نفسه رحمة مهيداة ونعمة مُسداة من الله ﷻ به على المؤمنين وبغته رحمة للعالمين، وقال رب العزة جل شأنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

وإذا كانت عظمة الحضارة الإسلامية على هذا النحو، فإن سيادة هذه الحضارة وريادتها فيها الأمان الحقيقي للعالم المزق بالحروب، وفيها التعايش السلمي والحضاري، حتى لا يتعدنا الانبهار بغيرنا.

إن لدى أمتنا مخزونا ثقافيا ومشروعا حضاريا يتضمن كل خصائص الثبات والاستقرار على هويتنا وعدم الذوبان في الآخر، ولكن المهم هو العمل والإخلاص ومضاعفة الإنتاج والتقدم العلمي والحضاري الذي حث عليه الإسلام؛ لأن الأنساق الثقافية لحضارتنا تتميز بأها إنسانية وعالمية، جوهرها الرحمة والبر والتعايش والتسامح والأخوة التي تحمي حقوق الإنسان وتصور كرامة كل آدمي، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠). ■

(١) رئيس جامعة الأزهر السابق / مصر.

لولا القمر

توري بالظه *

أن من بين ملايين العوامل التي ساعدت على ظهور وإدامة الحياة في هذا الكوكب الفريد الذي يبدو حتى الآن أنه الوسط والبيئة الوحيدة التي ظهرت فيها الحياة هو وجود توازن دقيق بين الأرض والقمر. وكما لا تقنع أي حادثة في الكون نتيجة مصادفات عشوائية، كذلك فإن القمر خلق كعنصر توازن دقيق إلى درجة أنه يمكن القول بأنه لو لم يكن موجوداً لاستحال ظهور الحياة في الأرض. وجاء في القرآن: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: ٥).

والقمر الذي ليس له جو غازي عبارة عن كرة من الصخر يعلوها التراب وقوّهات البراكين، وهو التابع الوحيد للأرض.

ماذا كان يحدث لو لم يكن القمر موجوداً؟ وما التأثير المتوقع لغياب القمر وعدم وجوده على الأرض وعلى المناخ وعلى ملايين أنواع المخلوقات التي تعيش على سطح الأرض؟ وماذا كان يحدث لو أن كتلة القمر كانت أكثر أو أقل من كتلته الحالية؟ وهل هو مجرد كتلة من الصخر وضع عشوائياً في مدار حول الأرض؟ من الممكن طرح المزيد من الأسئلة في هذا الصدد. لذا قام الباحث الفلكي "نابيل كومنس" (Neil Comins) من جامعة (Main) في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع كتاب شرح فيه مصير الإنسان لو لم يكن القمر موجوداً! وهذا الفلكي يرى

ويبلغ نصف قطره ربع نصف قطرها تقريباً، وحجمه $1/50$ من حجمها تقريباً، وكتلته $1/80$ من كتلتها تقريباً ويبعد عن مركزها مسافة ٣٨٥ ألف كم. ويتم دورة كاملة حولها في ٢٩,٥ يوماً. ومع أن الغموض يكتنف وجوده وخلفه فإن النظرية المقبولة حوله هو أن كوكباً سماه الفلكيون كوكب "ثيا" (Theia) تبلغ كتلته عُشر كثافة الأرض اصطدم بها. ونتيجة لهذا الاصطدام انفصل جزء من ذلك الكوكب وانقذف إلى الفضاء. وعادت هذه الكتلة المنقذفة التي استطالت وتغير شكلها بعد الاصطدام واصطدمت بالأرض مرة أخرى بعد أن دارت حول الأرض.

في هذا الاصطدام الأخير ترسب لب كوكب "ثيا" الذي كان عبارة عن عنصر الحديد إلى مركز الأرض، أما غلافه الخفيف الذي كان عبارة عن صخور خفيفة فقد انقذف إلى الفضاء. وبمرور الوقت اجتمعت هذه القطع الصخرية وكونت القمر. كان القمر في بادئ الأمر على محور يبعد عن الأرض ٢٢ ألف كم

فقط. وبمرور الوقت ابتعد هذا المحور حتى وصل إلى بعده الحالي الذي هو في المتوسط ٣٨٥ ألف كم.

المد والجزر

إن أهم تأثير يجريه القمر على الأرض هو في مسألة "المد والجزر". وحسب قانون الجاذبية العام فإن كل كتلتين تتحاذيان بقوة طردية مع مقدار حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. وتؤدي قوة الجاذبية الموجودة بين الأرض والقمر إلى مد في مياه البحار والمحيطات ثم في انخفاضها، وذلك لأن قوة التلاصق الموجودة بين البحر والبر ضعيفة (قوة التلاصق الموجودة مثلاً بين القدرح والماء الموجود فيه هي التي تؤدي إلى بقاء مقدار قليل من الماء في القدرح بعد سكب الماء منه). ويحدث هذا المد

والجزر حسب موضع القمر. ويعود ثلث المد والجزر إلى تأثير جاذبية الشمس، والباقي إلى تأثير جاذبية القمر.

نتيجة لحادثة المد والجزر يتعدد القمر عن الأرض كل عام بمقدار ٤ سم تقريباً. ولكي يتم الحفاظ على نفس مقدار العزم الزاوي (Angular Momentum) في نظام (الأرض - القمر) تزداد فترة دوران الأرض حول نفسها بمقدار ٠,٠٢ ثانية كل عام. وتبين الحسابات العلمية أن الفترة الحالية لإكمال الأرض دورة واحدة حول نفسها تساوي ٢٤ ساعة تقريباً، بينما كانت هذه الفترة عند بداية خلق القمر ٨ ساعات فقط، ثم استطالت هذه الفترة

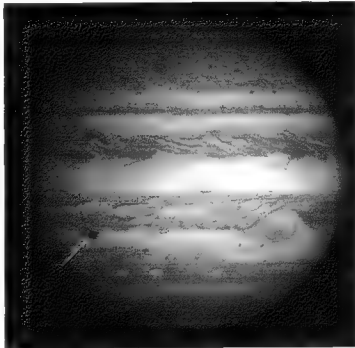
بمرور الزمن حتى وصلت إلى قيمتها الحالية. ولولا القمر لبقيت فترة الدوران ٨ ساعات بسبب عدم وجود المد والجزر. وهذا يعني دوران الأرض حول محورها بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف سرعتها الحالية.

القمر وقوة تأثيره

إن دوران أي كوكب بسرعة حول محوره يؤدي إلى شدة هبوب الرياح على سطحه. مثلاً نرى أن

كوكب المشتري وكوكب زحل يكملان دورة واحدة حول نفسيهما في مدة ١٠ ساعات تقريباً، لذا تتولد هناك عواصف قوية تبلغ سرعة هبوبها ٥٠٠ كم/ساعة في الاتجاه "الشرقي - الغربي". ومن شدة هذه العواصف فإننا نستطيع مشاهدة غيوم الغبار المثار في جوها نتيجة هذه العواصف الشديدة بالنظر المقرب (التلسكوب).

النقطة السوداء التي نشاهدها في الصورة أعلاه التي أخذت لكوكب المشتري من التلسكوب الفضائي "هوبل" هي ظل أقرب تابع له وهو تابع "إيو". وعندما يدور المشتري حول نفسه ويتم دورة كاملة في ١٠ ساعات فإنه يسحب غلافه الجوي معه. ونتيجة هذا السحب تتولد عواصف في اتجاه الخط الموصل بين

للغلاف الخارجي للأرض ولتغيرت بنية الغلاف الجوي وقوة المجال المغناطيسي له. وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للعديد من المخلوقات التي تستخدم هذا المجال المغناطيسي مثل بعض البكتيريا والطيور والأسماك المهاجرة وسلاحف البحر وأسماك السلمون، أي لاختلاف العديد من النظم المناخية والحياتية.

القمر تقوم زماني وحسابي

وكما هو معلوم فقد لعب القمر والشمس دور التقوم في التاريخ الإنساني، وقد ورد في القرآن الكريم ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنِي آدَمَ فَكُفُّوا رُءُوسَكُمْ وَتَعَلَّمُوا عَذَابَ السَّيِّئِينَ وَالْحَسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ (الإسراء: ١٢)، أي إن الله تعالى يلفت أنظارنا إلى هذه الوظيفة التي يقوم بها القمر والشمس.

بعد القمر أكبر تابع معروف للكواكب في المنظومة الشمسية، إذ تبلغ كتلته ١,٢٣٪ من كتلة الأرض، فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازنات الدقيقة الموجودة للأرض وفي تأمين ظروف ملائمة لظهور الحياة ودوامها. وإذا دققنا النظر في دوره وتأثيره على الأرض ظهر لنا أنه خلق خصيصاً لحياتنا على الأرض. والحاصل أن القمر قد كلف بمهام ووظائف مهمة نتيجة حسابات دقيقة من قِبل من قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

الْعِزَّانَ﴾ (الرحم: ٧).

الشرق والغرب. أما الحُزم الداكنة والحزمة البيضاء الظاهرة في الصورة فهي تبين اتجاه الرياح في كوكب المشتري.

لو لم يكن القمر موجوداً لزادت سرعة دوران الأرض حول محورها وزاد بالتالي مقدار الفروق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة، ولزادت نتيجة لهذا سرعة الأعاصير التي ستهب في اتجاه الخط الموصّل بين الشرق والغرب حتى تصل إلى ١٦٠ كم/ساعة. وهذا يعني ظهور ظروف غير مواتية للإنسان وللحيوانات التي تملك تركيباً معقداً.

فمثلاً ستعجز نشاطات إنسانية مهمة مثل المصادنة. ونظراً لأن اليوم سيتقلص إلى ٨ ساعات فقط فإن الساعة البيولوجية للإنسان وللعديد من الأحياء ستشوش وتعتمد نتيجة الفرق بين هذه الساعة وساعات اليوم آنذاك، ويظهر العديد من الاضطرابات شيئاً فشيئاً. ونظراً لعدم وجود القمر يصبح المد والجزر ضعيفاً جداً، وتندعم بالتالي الظروف الملائمة والضرورية للعديد من الأحياء المائية.

يساهم القمر أيضاً في كون دوران الأرض حول محورها بزاوية قدرها ٢٣,٥° م. وكما هو معلوم فإن هذا الميل هو الذي يساعد على ظهور المواسم الأربعة، وعلى استلام المنطقة الاستوائية والمنطقتين القطبيتين مقادير متوازنة من أشعة الشمس. وهكذا يساهم القمر في تأمين الشروط المناخية الملائمة للأرض ولاستمرار الحياة.

وظائف أخرى للقمر

التأثير الآخر للقمر على الأرض هو قيامه بعكس الضوء الآتي إليه من الشمس إلى الأرض. وهذا يؤدي إلى زيادة حرارة الأرض بمقدار ٠,٢° م. كما يقوم القمر بوظيفة درع واقٍ للأرض من النيازك والشهب. فلو لم يكن موجوداً لزاد عدد النيازك والشهب التي تقع على الأرض.

يقوم المجال المغناطيسي الذي يحيط بالأرض برد معظم الأشعة الكونية القاتلة المنهمرة نحو الأرض. أما الجزء القليل الذي يصل إلى الأرض فيساعد في لعب دور مهم في التفاعلات الكيميائية الجارية على الأرض وفي الغلاف الجوي.

ولولا القمر لزادت سرعة دوران الأرض كما ذكرنا ولزادت سرعة دوران الكرة المسالمة الموجودة في مركز الأرض بالنسبة

(١) كاتب وباحث تركمي. الترجمة عن التركية: أورهان عماد علي.

المصادر

- (١) Neil Comins, "What If the Moon Didn't Exist? Voyages to Earths That Might Have Been", New York, Harper Collins, 1993.
- (٢) Marcus Chown, "The Planet That Stalked the Earth", New Scientist 14 Augst 2004.
- (٣) Paul D. Spudis, "Moon", World Book Online Reference Center, NASA, 2004.
- (٤) Tony Phillips, "What Neil & Buzz Left on the Moon", Science, NASA 2004.
- (٥) Richard Ray, "Ocean Tides and the Earth's Rotation", IERS, 2001.
- (٦) John Gribbin, "A Mysterious Monthly Temperature Cycle," New Scientist, 28 January 1995.

القرآن الكريم

روح الكون ومعراج التعرف إلى الله

هذا الكتاب

المرسوم بالقرآن كتاب

أدب فيه الأصول

هو كتابي علمي، إنه كلام من طبيعة المعرفة
وخطابه من عالم آخر، ولكن المادة تصف لمن الشكر
فليس لنا مخرج غير إلا الوقوف على صفاته النفسية، وتلقي أنوار
صديريه، تنبؤ من علاقه مواجد الإيمان، وتسلط شهبات الجلال والجمال
إن هذا القرآن الكريم يضيء عن نفسه ويعرف بطبيعته ومعبته. إنه يتكلم إلى الإنسان من
خلال بعده الكوني، ومصلوه الرباني، ومن هنا فإنه أعظم من أن يحيط به الإدراك المادي المحدود. «وما كنا
ليشر أن نكلمه الله إلا روحاً أو من وراء حجاب أو نؤيل ونؤيل ما يشاء الله على حكمه» (حديث)
ولذلك فإن أسرار آياته ترتبط جميعاً بمقائق الكون، فهو فهرست الوجود والكشاف الجامع لكل موجود، إذ هو يضيء إلى
عالم "الأمر" «وكذلك أوتينا إليك روحاً من أمرنا» (حديث) «إله يملأ في حقيقته وفي وحدانيته الصبر بمصادره روح الحقائق
كلها، فلا حياة لها إلا به»

إن عظمة القرآن تتمثل أساساً في أنه "كلام الله رب العالمين".
 إن ما يهر الإنسان من ذلك ويفيض مشاعره أن القضية هي
 من العظمة والرهبة بحيث يستحيل على القلب البشري تحمل
 مواجهته، بدءاً بالتفكير في هذا الكون الشاسع الممتد من فضاءات
 لا يحدها بصر ولا تصور ولا خيال، وما يسبح فيه من نجوم
 وكواكب وبجرات وسدم غائرة بعيدة بملايين السنوات الضوئية،
 وما يحيطها من سموات بعضها فوق بعض، وما يعمرها من خلائق
 نورانية مما لا يُدرَك له شكل ولا صورة، إلى ما بين هذا وذاك
 من طبقات الزمان المختلفة عدداً وتقديراً، من الأيام والسنوات،
 قد يختزل اليوم الواحد منها ﴿أَلَمْ يَكُنْ يَوْمًا تُغْلَبُ﴾ (الحج: ٥)،
 إلى ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (الزمر: ٥)، ورب هذه العوالم جميعاً،
 الخالق لها، والمحيط بأزمته وأمكتتها كلها، المدبر شؤون حياتها
 ومآلها وأرزاقها، بقيومته الممتدة من الأزل إلى الأبد، المالك زمام
 أحوالها بأنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلى ﷻ، هذا الرب الرحمن
 الرحيم والملك العظيم المنتزه في مطلق علوه وسموه وجلاله
 وكبرياله؛ يقدر برحمته ورحمته أن يكرم الإنسان هذا المخلوق
 الضعيف القايح في الأرض، هذا الكوكب الضئيل السابح في بحر
 عظيم زاهر بألوان السدم والمجرات، فيكون من أعظم مقامات
 هذا التكرم أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي العظيم: القرآن الكريم!
 فكيف للنسي الفاني إذن أن تتحمل مواجهته كلام المطلق
 الباقي؟! كيف للقلب المحكوم بالزمان والمكان أن تستوعب حقائقه
 المحدودة وأنفاسه المحدودة وفق الكلام الخارق للزمان والمكان؟!
 وإن الله إذا تكلم سبحانه تكلم من علٍّ أي من فوق؛ لأنه
 العلي العظيم ﷻ، فهو فوق كل شيء، محيط بكل شيء علماً
 وقدرة، إنه رب الكون: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ﴾ (ص: ٥٥). ومن هنا جاء القرآن محيطاً بالكون
 كله، متحدثاً عن كثير من عجائبه، قال تعالى في سياق الكلام
 عن عظمة القرآن: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ • وَإِنَّهُ لَنَسَمُ لَوْ
 تَفْهَمُونَ عَظِيمٌ • إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ • فِيهِ كِتَابٌ مَكْتُوبٌ • لَا
 يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ • تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاقة: ٧٥-٨٠).

وهذا المقال يرمي إلى إبراز قضيتين:

الأولى: كون القرآن خطاباً كونياً بما هو روح من أمر الله.

والثانية: بيان أنه بذلك معراج للتعرف إلى الله جل علاه.

الأولى: كونية القرآن الكريم

إن معنى "كونية القرآن" لازم من لوازم كونه "كلام الله رب

العالمين". فالربوبية قضية بكل معاني الشمول والامتلاك
 والسلطنة؛ ذلك أن "القرآن" من حيث هو كلام رب العالمين،
 متضمن لعنى الربوبية الجامعة لكل عناصر الكون امتلاكاً وقهراً.
 كما أن الكائنات من خلاله تدور جميعها حول هذا المعنى، سالكة
 إلى الله خالقها، منجذبة إلى نوره تعالى. ولذلك كان القرآن -
 وهو خطاب الله إلى الإنسان- خطاباً كونياً أيضاً. ويمكن بيان
 "كونية القرآن" من خلال الخصائص الثلاث الآتية:

أ- القرآن قراءة لكتاب الكون، وكشف لأسواره؛ ومعنى ذلك
 أنه كتاب كاشف للغز الحياة بصورة بسيطة. فهو يقدم الصعب
 المعقد تقليداً سهلاً ميسراً، فسهل على العامة والخاصة قراءة
 مقاصده من خلال أبعاده الكونية؛ إذ بلغت انتباه الإنسان إلى
 مظاهر الكون وحقائقه ليتفكر في خلق السموات والأرض، كل
 على حسب طاقته وسعة إدراكه. فيكون القرآن الكريم بكونيته
 هذه خطاباً لجميع الناس بجميع مستوياتهم الثقافية واختلافاتهم
 اللغوية والعرقية. وهو ضرب من ضروب الإعجاز. ومن هنا كان
 القرآن بحق مفسر كتاب العالم.

ب- القرآن روح الكون؛ ومعنى ذلك أنه ما دام المتكلم به هو
 الله رب العالمين -بالاعتبار الذي ذكرنا- أي "خالق كل شيء"
 سبحانه، فإنه لا شيء إلا وهو راجع في حقيقة وجوده إلى حقائق
 القرآن الكونية. وما علمنا ذلك كله إلا من خلال القرآن الكريم
 الذي هو كلام رب العالمين الخالق لكل شيء. فالقرآن يمثل -من
 حيث حقائقه- حقائق الكون كله، بدءاً بقصة الخلق إلى غاية
 الإعادة من يوم القيامة ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (الانباء: ١٠)،
 ثم البعث والنشور، فالمصير. فلو تَصَوَّرَ عدم حقائق القرآن -وهو
 فرض محال- لاستحال تصور وجود العالم الكوني كله.

ثم إن حقائق القرآن التي هي التفسير السليم لنظام الكون، هي
 وحدها القادرة على الحفاظ على ذلك النظام الكوني في العقل.
 ولو افترضنا تفسيراً غوها، لعمت الفوضى تصورات العقول،
 ولاحتل التوازن في الفكر، بتصورات لا يمكن إلا أن تؤدي في
 النهاية إلى افتراضات تقضي في المنطق العقلي إلى اختلال الكون
 كله في التصور. وبهذا المعنى كان القرآن هو روح الكون.

ج- القرآن محيط بمفهوم الزمان الكوني؛ إذا كان القرآن كلام
 الله رب العالمين، فإنه صفة له سبحانه؛ لأن الكلام صفة للمتكلم.

وقد علم أن الله ﷻ محيط بالزمان والمكان. فهو فوق كل شيء
 ومحيط بكل شيء، لأنه تعالى خالق كل شيء. من هنا إذن كان

القرآن محيطاً بالزمان الكوني: الماضي والحاضر والمستقبل جميعاً، ثم بالزمان الأرضي، وهو الزمان بالتقدير البشري الدنيوي مما نعد به التاريخ والأعمار، وكذلك بالزمان المعراجي بنوعيه: الأمري والملائكي. فالزمان الأمري هو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿يَذِيرُ الْأُنْثَرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْزِلُ بِهِ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج: ٥)، والزمان الملائكي هو المشار إليه في قوله سبحانه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المجاد: ٤). وكذلك الزمان العندي وهو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (حج: ٤١).

ثم الزمان الأخروي وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبداً مما يكون بعد إعادة الخلق، حيث قيام يوم الدين، من بعث وحشر وحساب وجنة ونار. فحديث القرآن عن ذلك كله حديث جامع مانع. ومن هنا كان محيطاً بكل الزمان، مما يتسبب إلى عالم الغيب أو إلى عالم الشهادة.

ذلك هو القرآن... كلام من أحاط بمواقع النجوم خلقاً وأمرها وعلمها وقدرة وإبداعاً. فصحاء كتابه يثقل ذلك كله، أنزله على سيدنا محمد ﷺ، من بعدما هياه لذلك وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: ﴿إِنَّا سُلِّمْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا نَقِيلاً﴾ (البرق: ٥).

ومن هنا لما كذب المشركون بالقرآن للقرآن، نعى الله عليهم ضالة تفكيرهم وضحائته وقصور إدراكهم وضعف بصرهم عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا: أَسْخِرُوا الْأَوَّلِينَ أَكْتَسَبَهَا فَيَهْيَ تُمْنِي عَلَيْهِ نَكْرَةً وَأَصِيلاً * فَمَنْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النجم: ٦٥-٦٥). وإنه لرد عميق جداً. ومن هنا جاء متحدثاً عن كثير من السرى في السماوات والأرض: قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ صُفِّيَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (البكة: ٥٤). وقال حل وعلا: ﴿سُيِّرَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكِبْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ (ص: ٥٣-٥٤).

الثانية: القرآن معراج التعرف إلى الله

إن أول مقاصد القرآن الكريم إنما هو تعريف الناس بالله، المتكلم بالقرآن. ولذلك جاء تعريف الله لذاته سبحانه بأسمائه الحسنى مباشرة بعد التنبيه على عظمة هذا القرآن - كما جاء في سورة

الحشر - كأنه قال: اعرف القرآن أولاً تعرف الله. أوليس هو تعالى المتكلم بالقرآن؟ قال جل وعلا: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (غافر: ٢١). فقال بعدها مباشرة: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْحَتَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: ٢٢-٢٣).

إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء عميقاً يترجم الرغبة في معرفة من أسدى إليه نعمة الوجود، ذلك الإنسان مقطوع على شكر من وصله بمعروف. ومن هنا تخلص إلى نتيجة وهي "حق الحاققية" هو مفتاح التعرف إلى الله.

وهذه حقيقة قرآنية كبرى تترتب عليها أمور كبيرة في حياة الإنسان. ذلك أنه كلما نادى الله الناس في القرآن بالاستجابة لأمره التعبدية ناداهم من حيث هو خالقهم، هكذا، بهذه الصفة دالماً، وهو أمر مهم فيما نحن فيه من طريق المعرفة بالله، أي إنه تعالى يسألهم أداء "حق الحاققية"، هذه الصفة العظيمة لذاته تعالى، التي بها كنا عس الناس هنا في الأرض ننتمس الحياة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (بقره: ٢١-٢٢). وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَثَمَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَبَسَاءً﴾ (ص: ١).

هاتان آيتان كلتينا من القرآن العظيم، تعلق الأمر بهما بالعبادة والتقوى، وما في معناه من الانظام في سلك العبادين، وفلك السائرين إلى الله رب العالمين، إثباتاً لحق الله من حيث هو خالق للبشر. ولا يفنى القرآن يذكر بهذه الحقيقة باعتبارها مبدءاً كلياً من مبادئ الدين والتدين، وأما العلة الأولى منه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ (مجاد: ٥١). إنها آية كونية عظيمة.. إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم، وباب من أبواب معرفة الربوبية العليا.. قال تعالى في سياق الحجاج: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾ (مجاد: ١٣-١٤). إنه تعالى ربط حقه سبحانه على عبده، عبداً خلقهم أطواراً.. فكلما ازداد المشركون تعنتاً ازداد القرآن إفعاماً في بيان تفاصيل الخلق. فذلك حجة الله البالغة إجمالا وتفصيلاً. وكما كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة،

إليه عبر مسالك المحبة ﴿تَوَسَّعَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غُفُورًا﴾ (الإسراء: ٤٤). ولقد جعل الله لنبيه داود معجزة كشفت لبعض ذلك، فكانت الجبال والظفر تسبح بتسبيحه وتلدو بدعائه، في مجالس تفيض بالنور والجمال، تلقني على موعد بالغلو والآصال، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ﴾ * وَالظُّمَيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لُحَّةٍ أَوَّابٌ ﴿١٨-١٩﴾. إل الكون كله في وجدان المسلم مثل ضيور داود عليه السلام، مجالس أنس وذكر تشعرو بالأخوة الكبرى في السير إلى الله عبر أفلاك العبودية: ﴿كُلُّ مِي فَلَيْتَ يُسَبِّحُونَ﴾ (الأنبياء: ٢١)، فالمعرفة طريق لا تنفد لتجلياتها، ولا تنتهي إشراقها إلا بقاء الله، حيث يكشف سر السر إلى الله: ﴿وَوَاعِدُكَ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الأنعام: ٩٩)، ويرى العبد هناك بعين اليقين حقيقة الوجود الديوبري من حلال وجوده الأحروي: ﴿لَقَدْ كُنْتُ فِي غَنَةٍ مِنْ هَذَا فَكُشِعْتُ عَنْكَ غِطَاءُكَ فَفَضَّرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (و: ٢١).

إن المعرفة بالله تملأ القلب أنسا بالله، ثم أنسا بالحياة، وأنسا بالكون والكائنات، وأنسا حتى بالموت الذي لم يرى فيه العبد المحب -إذ يقف عليه- إلا موعدا جميلا، لقاء جميل، مع رب جميل. فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية. وإنما "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (متن عبد) وعليه فإن هذا الإنسان بما هو مخاطب بهذا القرآن أساسا بأبعاده "الأمرية" المذكورة هو إنسان "كوني" بامتياز. فهو لا يسكن الأرض إلا بقدر ما يسكن الكون كله حقيقة. وبما أن البشر شئ خلقا وتقديرا وسعيا وتديرا، فقد كان هذا القرآن على نفس تلك السعة والشمول من الإمكانيات المتصورة للنشاط الإنساني في الأرض على الإطلاق. ولذلك جاء جامعا لكل معارج الكتب السماوية السابقة بدون استثناء؛ ففيه معارج إبراهيم ومعارج موسى ومعارج داود ومعارج عيسى ثم فيه معارج أخرى فُضِّلَ تفرد بها القرآن الكريم لم تفتح قبله قط في التاريخ. وكل ذلك جميعه كان معارج لني هذه الأمة الرسول الجامع المانع سيدنا وحبيبنا محمد ﷺ.

إن هذا القرآن بعظمه الكوني، هذا، المطلق عن الزمان والمكان يحقق أخوة إنسانية كبرى، لا يمكن أن تتحقق على هذا الوزن بسواه؛ لأنه شبكة اتصال وجودية ذات أنسجة آتقية وعمودية، فيها مداخيل لا حصر لها للإمكانات البشرية. ولذلك فهو يتيح

وإثبات "حق الخالقية" لله الواحد القهار؛ كانت هي عينها حجة في الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي للشركاء، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُخْسِئُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَقُولُ مِنْ ذِكْرِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مُشْخَاةٍ وَيَقُولُ إِنَّا سَخَّرْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (البرق: ٤٠). وهذا المنطق أيضا رد الله على المشركين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (الأنعام: ١٩١). وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحج: ١٧). فما كان هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق ليكون؛ لولا أنها قضية كونية كبرى، يبنى عليها ما يبنى من مصير وجودي في حياة الإنسان، هذا المخاطب بما ابتداء. إن "قضية الخلق" تمثل مفتاح فهم الربوبية، إنها المبدأ الكلي الذي على أساسه خاطب الله الإنسان بكل أمر ونهي، بل إنها تمثل البنية الأساس لخطابه، الذي عليه يتفرع كل شيء، مما قرره في العقيدة والشريعة على السواء. نعم، "حق الخالقية" إذن هو مفتاح التعرف إلى الله جل وعلا.

إن إحساس الإنسان بوجوب هذا الحق عليه يخرج من اليه الوجودي، أو عبارة قرآنية يخرجها ﴿بِسْمِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧). وأي ظلام أشد من التصور العبي للحياء؛ فبأي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة وهو يرى أنها غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب، الذي ما بعده حياة؟!

إن السالك حينما يذوق من معرفة الله لمعات وأنوارا يتعلق قلبه بحسب الله تعالى، لأنه هو الذي أوجده وخلقه، وإنما يجد الجمال الحق في تلك المعرفة. وإنما يرى جمال الله ﷻ في شعورنا القوي بحمال خالقيته تعالى وكمال قيويمته وحسن إحيائه وكرم رعايته، وقرب رحمته وأنسه.

فهم يكن عبثا إذن أن يتوارد ذكر الأسماء الحسنى والصفات الإيفية العلاء عبر كل فصول القرآن. فهي كالنجوم الدرية تتلألأ بالنور الرباني العظيم في تلك المسافات جميعا، ما بين السوايق والواوحي والقرائن، بما يجلي للعبد الذاكر جمال الله وجمال المعرفة به، فيعبد له طريقها سالكة جليلة. ولكن كل ذلك إنما يكون على قدر شهود القلب وصفاء البصيرة وصدق الإقبال على الله عند الدخول في مشاهد الذكر والتلاوة للكتاب.

إن العبد الذي أيقن بمعرفة الله يفيض قلبه بالمحبة، محبة كل شيء، إذ يجد أخوة إيمانية في وجدانه مع كل شيء من الكائنات، عدا من تولّى. فالكامل مستغرق في عبادة الله سائر

حراء

مجلة علمية ثقافية صليبة

٢٠١٣ / ٢٠١٤

النور والانتظار

الصح حائف النور لفة طال الانتظار

دعه يتدفق فيعبر الأفاق

وعلا الشعاب

فالكل إلى تواق

والكل إلى شواق

انظر ا هذي الجموع

تريد إليك الوصول

مرة تكون مرة تحبو

ثم تبهض وتسير

وإليك تريد

وإلى تودك تتحدث

وبه تريد أن تظهر وتخلص

لكل إنسان مهما كانت ميوله وإمكاناته الطبيعية والفطرية والاجتماعية والثقافية أن يتصل بحقائق الوجود الحق: ﴿وَأَنْتَ أَتَاهِدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿الفرى: ٥٢-٥٣﴾. وبما أن شبكة موثقتها - في حماية المطاف - واحد، فهي تصل في الحتم إلى الحق الواحد ﴿وَالْأَلَّ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ﴿الفرى: ٥٣﴾، وهنالك يجد المؤمن لذة التعرف إلى الله جل وعلا.

ساء عى ما تقرر من أن غاية الخلق الإلهي للإنسان إنما هي التعرف إلى الله جل وعلاه، فقد جعل له ﷻ وسيلة من أعظم الوسائل التبعية، ألا وهي التعرف. فالإنسان بما هو مفسطور خفقه على سنة الاجتماع الشرى - إذ خلق من ذكر وأنثى وجعل شعوبا وقبائل - فقد خلقت أرواح الناس لتلك العاية على التلاف واختلاف بقصد إفتاح التكامل المعرفى في طريق السير إلى لله تعالى. وهذا من أعجب السنن الإلهية في الخلق البشرى وأنصتها، وهو مفهوم من آية قرآنية وحديث نبوى شريف. فاما الآية فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَخَعْنَاكُمْ سُعُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ خَبِيرٌ ﴿سجرت: ١٣﴾. وأما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الأرواح جنود مجتدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف" (متن عبي).

إن التعرف العمراني ضروري للإنسان، ليس فقط لأنه لا يمكن أن يعيش بصورة افرادية اعتزالية، فهذا أمر بديهي، ولكن ليكون ذلك مقدمة لإنساج حوار في المجال الروحي، والتداول المعرفى بحقيقة المعرفة بالله في طريق السير إلى الله.

إن العلاقات الأفقية على المستوى البشرى العمراني في شبكة الاتصال المعرفية إذا أتاحت لها ظروف اخوار الهادئ الصادق، والتعارف البناء الوائق، تقضي في النهاية إلى علاقات عمودية متواردة ترتفع بالإنسان إلى السماء في طريق معرفة الله، بل في طريق التكامل في تلك المعرفة.

إن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله محروس بقدرته جل وعلاه، كما نص عليه القرآن بأية المحكم وكما رسخته حقائق التاريخ الطويل. ومن هنا فإن كل من تعلق بمحفوظ فهو محفوظ بالضرورة. ■

تطوير الذات

أم

حل أنماز الشخصية

د. سليم أيدرس

وعهود صعود من زاوية تحقيق الذات الإنسانية. وفي السبعينات أصبح تطوير الذات إحدى القنوات التي حاولت الحضارة الغربية استخدامها لحل مشاكلها والوصول إلى تأمين سعادة الفرد وإزالة سلبيات الفلسفة السائدة في الغرب، وكتب الشيء الكثير في هذا الصدد وألقيت محاضرات عديدة. وأما في بلادنا فقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع في تسعينات القرن الماضي، وفي عام ٢٠٠٠ م وما بعده انتشر ودخل كل ميادين الحياة.

جوانبه السلبية

وكما في الأمور الأخرى يحتوي قطاع "تطوير الذات" على تناقضات وزدواجيات. فهو في الحقيقة وسيلة لبحث الإنسان عن جوهر ذاته وعما يفقده، غير أنه يُستغل من قبل الفئة التي تملك القوة والأرامل والقدرة الاقتصادية؛ فهؤلاء يوجهون هذا البحث نحو قنوات مفيدة لهم ومصالحهم الشخصية، إذ لتطوير الذات جوانب مؤثرة في ساحة عمل العمال والإنتاج وفي العلاقات الاجتماعية كذلك.

إن المعلومات التي تُنتج في هذا المجال مختلفة جداً وذات أهداف شتى. هناك العديد من العقائد والثقافات والمدارس

أصبح

تعبير

"تطوير الذات"

تقليعة السنوات الأخيرة، فهل كان الناس منذ آلاف السنين من تاريخنا يعيشون حياة غير متطورة؟ وتعبير آخر هل نظرة السنوات العشر الأخيرة أصبحت تتحدى ما تم تراكمه خلال آلاف الأعوام؟

لا يمكن الجواب طبقاً على هذا السؤال بـ "نعم". بل على العكس من هذا، فإن الناس في العهود السابقة أسسوا توازنات - بمقياس كبير أو صغير - بين عالمهم الداخلي والخارجي طوال حياتهم. أما العالم الغربي اليوم، فهو على الرغم من نجاحه نجاحاً باهراً في السيطرة على العالم الخارجي، إلا أنه يعيش مشاكل كبيرة في صدد العالم الداخلي للإنسان. فالتوازن "الداخلي-الخارجي" قد اختل تماماً ضد الإنسان. لذا يبدو "التطوير الذاتي" نوعاً من قيام الثقافة والفلسفة الغربية بالبحث عن حل.

لقد تأسست مدنات وحضارات عديدة طوال التاريخ الإنساني، وكانت لكل حضارة من هذه الحضارات عهود أزمت

الفلسفة التي تحاول نشر أفكارها تحت يافطة "تطوير الذات". ولما كانت الطبيعة لا تتحمل الفراغ، فإن الذين يقعون في فراغ معنوي وروحي نتيجة بُعدهم عن التربة المتوازنة والثقافة الدينية وعن الثقافة المسسفة المنصطة والعنود الجميلة لا بد أن يبحثوا عما يملأ هذا الفراغ. واليوم يحاول قطاع تطوير الذات ملء هذا الفراغ.

وكما يتم استعمال قطاع تطوير الذات كبديل للدين عند الذين نشأوا بعيدين عنه، كذلك يمكن استعماله لعلقة توجه الناس إلى الدين للحصول على الزاد الروحي الضروري للإنسان وتمييع معلوماتهم الدينية. وهناك جماعات تنظم المنهج والبرامج التربوية القائمة على خلط عقائد وأديان بلدان الشرق الأقصى ببعض العقائد والفلسفات القديمة وتقديمها تحت عنوان "تطوير الذات" من أجل إفساد الأديان السماوية وتلوين صفاتها ولاسيما الدين الإسلامي.

والجانب السلبي الآخر الملاحظ في تطوير الذات هو قيامه بتضخيم أنانية الأفراد وتوجيههم لمزيد من الإنتاج والاستهلاك ولمزيد من اللهو، وذلك انطلاقاً من الزعم القائل بأنه "لكي تنتج كثيراً عليك أن تستهلك كثيراً، ولكي تستهلك كثيراً عليك أن نلهو كثيراً". وهكذا يرومون تشجيع المجتمع الاستهلاكي.

جوانبه الإيجابية

من القنوات الإيجابية الموجودة في قطاع تطوير الذات الدعوة إلى المحافظة على حقوق الإنسان وكيف أنه ليس سلعة للاستهلاك. كما يمكن لهذا القطاع أن يكون داعياً للتأكيد على أهمية الفرد وعلى مسؤوليته ومساعدته على توسيع قابليته. كما لا يمكن إنكار أنه يمكن استخدامه في حل المشاكل العائلية ومشاكل الطلبة واستغلاله إيجابياً في ساحات وميادين عديدة. لذا بدلاً من رد جميع أوجه تطوير الذات دفعة واحدة نستطيع أن نختار الواحي الإيجابية ونفرزها عن غيرها ونصفيها ونفرلها وننتقي منها ما يلائم ثقافتنا وهويتنا وعقائدنا. لذا نؤكد هنا على أن من لم يحصل على إرشاد ومساعدة من المختصين في هذا القطاع -الذي يختلط فيه النافع بالضرار- لا يستطيع الاستفادة منه الاستفادة الصحيحة والمفيدة.

الإنسان الكامل

كما ذكرنا تمتد جذور تطور الذات إلى المشاكل الإنسانية

رؤيتان مختلفتان

يمكن أن تتوافق رسالة الأديان مع النظريات والنوايا المتداولة في قطاع تطوير الذات أو تتناقض معها حسب زاوية نظر هذه النظريات وبياتها. ولكن إذا تناولنا هذه المسألة بنظرة شاملة ومن حيث قواعدها وأسسها، رأينا أن نظرة الأديان السماوية إلى الإنسان تختلف عن نظرة قطاع تطوير الذات إليه، فلكل نظرة نموذجها الإنساني المختلف. فمثلاً بينما يتم النفخ في أنانية الفرد ويوجه كل اهتمام لها ولتضخيمها في قطاع تطوير الذات، نجد أن الأديان السماوية تعد "النفس الأمارة" أكبر عدو للإنسان، لأن للنفس ماهية تحتاج إلى التربية والتزكية. فبدلاً من تضخيمها يوجب تربيتها وتوجيهها لطاعة الله تعالى وتعيد أوامره. فالمهم هنا هو أنه كيف يتم استخدام الأفكار التي تجول في هذا القطاع وما النية الموحدة وراعاها، ولأي غاية تستخدم؟ فهل نستخدمها لتقوية أنانية النفس أم لمعرفة النفس وتربيتها وجعلها مرآة صافية تحلّي فيها أسماء الله الحسنى؟

إن تطوير الذات يربي الفرد على اتباع شهوات نفسه ويجعله أسيراً لها دون أن يدري، بينما توضح الأديان السماوية للإنسان كيف يستطيع بلغم شهواته وكيف يسيطر عليها وكيف يزيئها بالفصائل، وتريه الطرق الموصلة إلى الإنسان الفاضل. فالنظرة الأساسية لقطاع تطوير الذات للإنسان تختلف عن نظرة الأديان السماوية، ولكن إن كانت نظرتنا لها نظرة تجزيية فنشاهد كثيراً من الأجزاء المتشابهة بينهما.

هناك عوامل عديدة في زيادة الاهتمام بـ "تطوير الذات".

● إنساناً لا تعرف العديد من القواعد المهمة في ثقافتنا وفي عالم عرفاسا وحضارتنا، ولم نحصل على أعذية كافية منها ولم ندرك أعماقها.

● نظراً لأن الآثار المهمة لعالمنا وحضارتنا لم تقدم لنا في صورة عصرية، فهي لا تبدو جذابة ولا تصل إلى قطاعات واسعة من الجماهير.

● هناك شعور بمركب النقص تجاه قيمنا، وعدم ثقة بها. وقد لعبت الأفكار المسبقة التي تقول بأن كل ما جاء من الغرب فهو صالح وجيد دوراً مهماً في هذا الصدد.

● يبدو تطوير الذات بديلاً لملء الفراغ الموجود عند الذين لم يتلقوا تربية دينية صحيحة، لذا فهو يرى تأييداً وتشجيعاً من قبل بعض البور والأوساط المعلومة.

● يقوم تطوير الذات بإيهام الناس بحجة ديوية خادعة وزائلة دون الإشارة إلى القيم الاجتماعية التي يؤكد عليها الدين وإلى دورها في هذا الميدان وإلى الروابط الروحية للإنسان.

● أخذ قطاع تطوير الذات على عاتقه مهمة إكساب الفرد القدرة والقوة دون أن يهتم بأي حدود أخلاقية، وذلك بنقل الثقافات والعقائد والقيم المعنوية والحاجات النفسية والثقافية للإنسان إلى السوق الاقتصادية كسلعة من السلع. وأخطر ما في هذا الأمر أنه يحول الحاجات المعنوية والروحية للإنسان إلى سلعة من سلع الاستهلاك.

● إن العديد من الأغنياء الذين لم يسعدوا في ظل طرار انحباء المادية المفرطة في الغرب بدأوا يبحثون عن الراحة النفسية في أديان الشرق الأقصى. وفي ظل شعار "كل شيء قابل للشراء"، تُعطى في قطاع تطوير الذات طرق الاتصال والبيع والشراء للوصول إلى النتائج دون الاهتمام بأي نية حسنة، بحيث ينقلب الأمر إلى مجرد فن لخداع الناس والدفاع عن النفس. لذا نرى أن طرق الحصول على القوة والقدرة عن طريق الشهرة والشهرة قد تحولت في هذا القطاع بطرق التعليم المعطاة إلى حرفة.

وأخيراً فإن توجيهات ومحتوى تعليم تطوير الذات المقدمة إلى الناس بطرق محببة إلى الإنسان وبطرق اللهو تؤدي إلى زيادة الطلب في السوق.

التوترات النفسية

في هذه الأيام هناك زيادة متسارعة في الاضطرابات النفسية. وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية يُنتظر أن تصل نسبة الذين يعانون من الاضطرابات النفسية إلى ٢٠٪ خلال السنوات العشر القادمة. وسيزداد التوتر النفسي والقلق والخوف والأمراض العصبية والنفسية الأخرى. ففي المجتمعات التي لا تكون مهياة للتغيرات والتحويلات السريعة تزداد أمراض ازدواج الشخصية وتُحطم الشخصية وجنون الاضطهاد وجنون العظمة والأمراض العصائية والميل إلى العدوانية. لذا فإن التداير المتخذة لصيانة الصحة النفسية والعقلية ستزداد أهمية في السنوات القادمة. والمشاكل الموجودة حالياً هي زيادة الأمراض النفسية مثل الأنانية والرجسية (عبادة الذات) والماسوشية (أي التلذذ بالتعذيب الواقع عليه) والجري وراء الملذات والميل لاستعمال العنف.

وتقوم بعض قنوات قطاع تطوير الذات بتشجيع الأنانية والرجسية وعبادة الشهرة والصيت والنفخ فيها، وزيادة نماذج الرياء والنفاق في المجتمع. وكما قال العالم النفسي البروفسور "راسم أداصل": "لقد أدى خلق النجوم في الفن والسينما وكرة القدم والموسيقى إلى خلخلة التوازن النفسي للإنسان ونسف توازن علاقاته الداخلية والخارجية. فإن لم تتم السيطرة على أهواء الإنسان ونزواته وحبه الشديد لشهرة ولتلاحق في مهنته، فإن تعاليم تطوير الذات التي تشجع هذه الميول ستؤدي إلى صعوبة المحافظة على صحته العقلية والروحية". وفي هذه الأيام التي اشتدت فيها سرعة التحول والتغير في الثقافة والقيم والعقائد وزادت فيها غربة الفرد عن قيمه ومثله وثقافته الأصوية سيظهر بالتأكيد العديد من الخلل النفسي في المجتمع.

الفروق الفردية

كل إنسان يأتي إلى هذا العالم بقابليات مختلفة، فإن لم يعرف الإنسان نفسه تماماً وبدأ بتحارب عشوائية حولها جَرَّها إلى الفراغ وإلى الهاوية. لأد الوصفة الطبية الواحدة لا تؤدي إلى نفس النتيجة عند الجميع. لذا فإن كُتب تطوير الذات وتعليماته والمحاضرات التي تلقى حوله لا تصلح للجميع ولا تكون ذات فائدة للكل. لأن الفائدة لا تحصل إلا عندما يتم أخذ الفروق الشخصية واختلاف الأنزجة والقابليات عند الناس بنظر الاعتبار. فيجب تقديم

آخر من رمص للجسم للعضو العريب عنه. فإن نقلت ثقافة غربية أدى هذا إلى تشكيل هوية غير صحية. واليوم نشاهد مثل هذا الأمر في مجتمعاتنا من أزمة الهوية نتيجة هذا النقل والتقليد العشوائي.

هويتنا وحل مشاكلنا

نستطيع القول بأن هويتنا تكفي من الناحية النظرية وتزيد. ولكن يجب هنا الانتباه إلى مقدار غنى وعميق ميراثنا الثقافي وتقدمه

بأسلوب عصري. فنحن

نعيش عهد استهلاك وتعدونا

على تغليب الاستهلاك على

الإنتاج، واللهو على القراءة،

والنقل والحفظ على إنتاج

فكر جديد. فإن استطعنا

التخلص من هذه العادة

الضارة استطعنا النجاة.

إذ يكفينا الميراث الثقافي

الذي وصل إلينا من مئات

الشخصيات الفكرية من

أمثال الإمام الغزالي، وعبد

القادر الكيلاني، والإمام

الرباعي، وابن سينا، وبدیع

الرمان سعيد النورسي. فمثلاً

كتاب "أنتوني" لخلال الدين

الرومي و"رسائل النور"

نسعید النورسي في موضوع تطوير الذات إن تم تفسيرهما تفسيراً

صحيحاً، فهما خزانة ثمينة في هذا المجال. فإن استطعنا نقل قيم

ثقافتنا وعقيدتنا إلى أطفالنا وشبابنا بلغة ونكهة العصر فنحن على

يقين بأن الطلب على قطاع تطوير الذات -الذي ولد بسبب

فراع في مجتمعاتنا- سيقبل. وما سيحد من الطلب سيقطع وسيؤمن

من مناعنا ومصادرنا الأصلية ومن عالم قيمنا الذاتية، وسيظهر

اسدك "تطوير الذات الخاص بنا". وقد لا يكون اسمه تطوير

الذات" بل "الطريق إلى فهم أسرار النفس". ■

خدمات شخصية خاصة لكل فرد. فمن الخطأ القول لنشخص: 'أخذ هذا الكتاب وقرأه فهو حل لجميع المشاكل'. وهو شيء غير صحي وغير متبع. كما أنه لا يمكن لإنسان أن يطور نفسه بمجرد قراءة كتاب أو كتابين أو أخذ توجيه لصبح ساعات. فمعرفة الإنسان لنفسه ولقابلياته وبدل الجهد لتطوير نفسه وتعميق إنسانيته يستغرق سنوات عديدة. والكتب الموجودة حالياً

في الأسواق كتب تحتوي على

توصيات عامة وتقدم نماذج

غريبة، والمعلومات التي تقدمها

معلومات صحية. وأمر آخر

مهم وهو وجود صفات عامة

مشتركة عند الأشخاص الذين

يبرزون في هذا القطاع، فهم

عادة أشخاص نشطون مغرمون

بالشيرة ومهيأون لتقبل أنواع

الإجهادات والتفكيرات ومهتمون

بالمظاهر.

الفكر المستورد ومدى نجاحه

يجب معرفة الآليات التي تلعب

دوراً مهماً في وجود الإنسان

ونقله معرفة صحيحة.

فدإنسان بحاجة فردية وأخرى

اجتماعية. وهو يأتي إلى الوجود

بميراث جيني وميراث ثقافي ويتشكل جسمها ويكتسب هوية

معينة. والآليات الرئيسية للثقافة هي الدين واللغة والتقاليد. هذه

العوامل الثلاثة هي التي تشكل هوية الإنسان ولاشعوره وماهيته

سواء أشعر بها أم لا يشعر. وتشكيل هوية الإنسان له نواح عليا

وعالية. فإن استطاع الإنسان تشكيل هويته بالعوامل والتأثيرات

المحلية والعالمية كان عمله هذا إيجابياً وهويته متوازنة. فالأفراد

-وكذلك المجتمعات- يحملون سمات خاصة بهم. ولا يمكن

استئناس ثقافة مجتمع آخر وتفصيل ملابس ملائمة منها. فإن

شوهد وجود أجزاء منها مناسبة جاز استعمالها بعد ملائمتها مع

التقاليد المحلية؛ وإلا حدث هنا ما يحدث عند نقل عضو إلى جسم

١٠٠ كاتب وباحث تركي مترجمة عن التركيبة. أورد محمد عني

شوقاً إلى الله

* أبو حنيفة الأعمش *

السر يدنو وطيب الحبه العرا
سابق الريح والأفلاك والنسبا
لنفس من سار وهذا كالنبي وب
هل يعرف الحيزون من من ورده حريبا
من سبك العذاب ماء الشمر قد عابا
يدنسمة الأطنس الحمار عن وجها
إلا لتفحق من أظفانها قريبا
ذنب لعظم حتى قرّح المذبا
أن صار بعد سكة السورج مخفها
صاعق الموت تغيثا الحسوى حوبا
لاستخرج القلب دما غير لأحبا
تلاسن العيب ليست تحذر الوقا
السعد والزهد والإيمان والأدبا
إذا مكثت لا تعرف النسا
والزهد يعصوبة في أوجانها طسا
كروي إذا ما فس أالكه وأسا
توز الهدى في حواشي القلب مع ربي
فكنت أصلب مني عزوة وإسا

شوقاً إلى الله طوي وامتكس الحبا
شوقاً إلى الله طوي ومقلة عبرت
شوقاً إلى الله وبنا غير وأسا
شوقاً إلى الله لا خوف ولا حيزون
شوقاً إلى الله يا ألهي محبة
يا ربك لن وبنا بالنفس الدلس
إنسب للمحق فمعه يستظل به
فأرسلني المصح من حق أصربه
وقد تصغير في عذر الآله إلى
حما وخاضت بطابا الموى فليوت
حما إلى أن للفتا لطفه
للمشرق أجنحة خضره ساعه
فاستطلي من حما الميت درفا
ثم أرك الله إن الله أركا
السعد يشر في البالها حما
والحسن يعمل من جفك منكنا
شوقاً شوقاً إلى دار المسلى لهمى
وهبت الريح تهي نسف حما

يا هبة تصني في التجم مزلّة
 مزلّة وتلك من أنوار حكمتك
 ليست راقعة له خالصة
 كم زهرة في حمى الليل ترسها
 كم كحل من نسيج القلب مقلتها
 هبوا إلى الله يا أجي مجاهدة
 أمحت حمة في عليتها الصل
 وتلك حولة قد صلت جراحها
 صاغت الشمن والأفكار عافت
 ولم تزل هذه الصحراء جالسة
 نسمة المرنطبي كفا متابعة
 ومن لى السبط تروي حيز وفلها
 من أهبو الحسرة الحسنة عزمتها
 ما تلك؟ بوعم حب في فطمة؟
 تروا إلى الله طوي عر عاب
 وزلوني تحت أقدام الطغاة لى
 لا تسالي عن شق القيان في جلب
 لا تطلب من دمي صاوت عطفه
 هبوا إلى الله طوي أنت حوضي

عرت. وقطع مما تحمل القضا
 ومن يسوي بقلب الدرة الحشا
 الأرض بأك من هذا الكسف والزكيا
 والدسع في التحز بالآلاء قد دها
 لا كحل لا قرط بعد ولا لها
 إلى الشهادة توب يلغ الأربا
 لها وأتلك شهايا يرجم النصا
 حين عوسك القذ ما نهي به الحقة
 ربا ولم يروح الإيمان نسكا
 سر الحياة؛ وبس التور غاضيا
 وللحيز إذا حمة القضا نسا
 طوعا وزيب للخل انتص سا
 سره عيد اللقاء الجفيل اللجا
 أم لها قدر يتغي؟ فوا عجا
 عن غدا يزرع الأقطار حقل طي
 كم حج من بطشة الباسي وكم ندي
 لمست تلقين لا سقا ولا حلا
 للفسر سقا ولا رجا ولا نسا
 وفي يدك لمست القصر والعلا

وقص بحور حلة الشكاة / المغرب

بوصلة لا تخطئ تعيين الاتجاه لدى الحيوانات

د. سفيان ورنوك

أقوى مما هي عدد الحيوانات الأخرى. وهناك حيوانات تقوى
عندها قابلية تعيين الاتجاهات والمسارات.

الطيور وتعيين الاتجاه

لكي تستطيع الطيور تعيين اتجاه طرق الوصول إلى أهدافها فقد
وُهب لها نظام (GPS)، أي نظام دقيق لتعيين طرق الوصول إلى
أهدافها. ففي بحث أجري على طائر الحناء (Erithacus Rebecula)،
تبين أن عنده صفة لم تكن نعرف عنها شيئاً حتى الآن، حيث
إن العين اليمنى لهذا الطائر مزودة بشيء يشبه البوصلة تعمل
حسب المجال المغناطيسي للأرض، تُعين له اتجاه طيرانه. فهناك
مركب بروتيني معقد (Cryptochrome) في العين اليمنى له يدخل
في تفاعل كيميائي بشكل متواز مع خطوط المجال المغناطيسي
للأرض. ثم يتحول هذا التفاعل الكيميائي الحاصل في العين إلى
تفاعل ضوئي، وبنتيجة هذا التفاعل يستطيع الطائر مشاهدة
المجال المغناطيسي للأرض ويستفيد منه.

يسمى يند الإنسان صعوبة في الوصول إلى الأماكن
التي يقصدها على الرغم من وجود الطرق الجيدة
واللوحات على هذه الطرق ووجود الأجهزة التي

تساعد على الملاحقة، تستطيع الطيور أن تصل إلى أهدافها البعيدة
عنها بعشرات الآلاف من الكيلومترات دون أي خطأ أو انحراف،
وهذا الأمر حارق يُدهش الإنسان. إن الأجهزة التي تعين محاور
أي مكان مثل جهاز (GPS Global Positioning System)
لم تظهر إلا نتيجة تراكم التجارب عند الإنسان طوال آلاف
السنين. ولكن بعض الحيوانات وُهب منذ خلقها نظاماً حساسة
مثل نظام (GPS)، وبينما تتوازن الحواسي للموهبة للإنسان فيما
بينها، نرى أن هناك حواساً معينة للحيوانات تكون في المقام
الأول عندها، وتسبق حواسها الأخرى، وذلك حسب أوضاع
التغذية والصيد عندها. فمثلاً نرى أن حاسة السمع عند البوم،
وحاسة البصر عند النسر، وحاسة الشم عند كلب البحر تكون

وقد أثبت البروفيسور "يتر بيرتولد" المتخصص في علم الطيور بالتجارب الناجحة التي أجراها على الطيور بأن لجينات هي التي تعين كون أي طير من الطيور مهاجرة أو غير مهاجرة. وكذلك هي التي تعين مسار هذه الهجرة وزمانها. وطائر أبو قنسوة (Sylvia Atncapilla) يدخل في صنف الطيور نصف المهاجرة. فقسم منه يهاجر نحو الغرب (إلى شمالي إفريقيا) وقسم منه إلى الشرق (إلى قبرص وفلسطين). ومراح هذه الطيور المهاجرة إلى اتجاهات مختلفة على الرغم من كونها تعود إلى النوع نفسه إلا أنها -لكونها هجينة- لا تهاجر مثل أبويها إلى الغرب أو إلى الشرق، بل إلى الجنوب؛ لأن البروتين المركب (Cryptochrome) الذي يقوم بوظيفة تعيين المسار في الهجرة في هذا الطائر يكون له تركيب وتنضيد آخر

جديد، وله خواص مختلفة. وهذه النتيجة التي توصل إليها العلماء تبين أن الفطرة التي فطر الله هذه الطيور عليها تكون متلائمة مع الظروف الطبيعية المحيطة بها.

ونظراً لاختلاف تركيب هذا البروتين من الناحية الجينية في هذا الطائر وكونه مختلفاً عن أبويه فيمكن إيهال تأثير العروق البيئية هنا؛ لأن التغير هنا موجود في الجينات. لذا نرى أن علماء الطيور من أنصار نظرية التطور يجدون صعوبة كبيرة في إيصال هذه المسألة. وبعبارة أوضح فمن المستحيل قيام الطيور عن قصد وعن تخطيط بتغيير جيناتها حسب مصلحتها وفائدتها. فهنا أمر واضح لا جدال فيه. والعلماء من أنصار نظرية التطور عندما يفترضون أن الصفات الجينية تنتج من عمليات تنضيد عشوائي للجينات، إنما يسندون عمليات مستحيلة للطفرات الوراثية. وهم يقعون في تناقض صارخ عندما يزعمون أن جميع خواص وقابليات الطيور المهاجرة تظهر نتيجة طفرات عشوائية، ثم يسندون العقل والتدبير لهذه الطفرات التي تختار أفضل سلل الهجرة وإمكانها للطيور، ويتناسون عن عمق الحكمة والقصد الإلهي القادر على كل شيء.

سلاحف البحر

لقد وهبت سلاحف البحر قابلية متطورة جداً في تعيين اتجاهها؛

فهذه الأحياء التي تقضي أكثر من عشرين سنة في المحيطات لا تجد أي صعوبة في الانتقال إلى الساحل الذي ولدت فيه. فالتجربة التي عاشها صياد سمك من فلوريدا أظهرت بشكل واضح مدى روعة هذه القابلية عند سلاحف البحر. ففي عام ١٩٥٠ أبحر صياد سمك من فلوريدا إلى مياه "نيكاراغوا" لصيد سلاحف البحر. وحسب القوانين المرعية حفر على ظهور السلاحف التي اصطادها ختمه وتوقيعه. وبسما هو في طريق الرجوع مع السلاحف التي اصطادها جبت عاصمة قوية عند اقترابه من فلوريدا. ومع أنه نجح في الحفاظ على قاربه من الانقلاب، إلا أن السلاحف التي اصطادها وقعت في البحر. وبعد شهر من هذه الحادثة ذهب مرة أخرى لصيد السلاحف البحرية في مياه نيكاراغوا. وكم كانت دهشته عندما رأى توقيعه على ظهر إحدى السلاحف. إذ كيف تمكنت هذه السلاحف في ظرف شهر واحد من قطع مسافة تزيد عن ألف كيلومتر دون أن تضل طريقها؟

نعاين البحر

كانت هناك مشكلة شغلت أذهان علماء الأحياء المائية عدة سنوات، لأن البحوث العديدة التي أجروها أظهرت لهم عدم وجود صغار نعاين البحر. لأن هذه الصغار تملك شكلاً ونية تختلف عن النعاين البالغة، أي تختلف عنها مورفولوجياً. لذا فقد

أطلق على هذه الصغار اسم آخر هو (Leptocephalus). أما الآن فالعلماء أدركوا بأن هذه الثعابين لا تضع بيوضها إلا في بحر "ساركاسو" الذي يقع على بعد ٦٠٠٠ كم عن سواحل أوروبا. والصغار التي تخرج من هذه البيوض ما إن تصل إلى قدرة وقوة معيشة حتى تترك هذا البحر وتبدأ رحلة تمتد من المحيطات إلى الأنهار الجارية. ويرجح العلماء أن هذه الثعابين تستعمل المجال المغناطيسي للأرض في تعيين مسار هجرتها مثلها في هذا مثل الطيور المهاجرة. وهي تقضي ٦-٢٠ سنة من عمرها في المياه الجارية، ولكنها تترك هذه المياه يسوق من الإلهام الإلهي متوجهة إلى موطن مولدها لكي تتكاثر هناك. وهذه الرحلة تستغرق ثلاث سنوات. وبعد أن تصل إلى بحر "ساركاسو" تقوم بأهم وظيفة لها وهي التكاثر، وبعدها تنتظر الموت، فلا تخرج أبداً عن الإرادة الإلهية المهمة لها.

الحلّد، أخصائي في علم الزلازل

نظراً لأن الحلّد يتغذى بجذور النباتات فهو يعيش ويتحرك تحت الأرض بعمق ٢٠-٤٠ سم. وتتلعب الحركة تحت الأرض طاقة كبيرة. لذا كان على الحلّد الوصول إلى الجذور عن أقرب طريق، واحتياض العوائق المحتملة، وذلك بصنع زلازل صغير. أي إنه يتصرف تحت الأرض كأخصائي في علم الزلازل. ويقوم الحلّد بهذا بضرب رأسه سقف الأنفاق التي يصنعها تحت الأرض لإحداث هزة أو رجة أي زلازل صغير، ويستمتع إلى صدى الزلازل في محيطه وبقية ويتوصل بذلك إلى أقصر طريق في شق النفق وأقله صرفاً للطاقة. لذا فهل يمكن أن يتم تفسير هذا الأمر الذي يحتاج إلى حسابات دقيقة من مخلوق محروم من العقل والشعور كالحلّد وإسناد الفضل إليه أو هل يمكن تفسيره بالطبيعة ومصادفاتها؟

الحيتان والموجة الصوتية

منذ سنوات عديدة والعلماء يعلمون أن الحيتان تستطيع أن تتخاطب فيما بينها على مسافات تبلغ آلاف الكيلومترات، وذلك بالأصوات المختلفة التي تطلقها. وقد سجل علماء الأحياء هذه الأصوات وصنفوها، فتوصلوا إلى معرفة أن هذه الحيتان تجتهد بهذه الأصوات طريقها في المحيطات، لأن الأمواج الصوتية التي تبعثها عندما تصطدم بحسم وترتد إليها تعرف -بالفطرة الإلهية المبرورة فيها- طبيعة هذا الجسم ويُعده بل حتى سرعته فالموجات الصوتية الراجعة إليها بشكل متوالٍ تكوّن في دماغها

ما يشبه صورة ذلك الجسم. ومع أن الإنسان أيضاً يستطيع التمييز بين صوت القطار والسيارة، إلا أنه لا يستطيع معرفة سرعة القطار أو سرعة السيارة ولا بعدها عنه بشكل واضح. ويقوم حوت العنبر بعد تعيين موقع فريسته بزيادة وتكثيف إطلاق الأصوات ثم يقبض عليها ويلتهمها.

نملة الصحراء عالمة رياضية

كنا حتى الآن نعلم أن النمل تستطيع استقطاب ضوء الشمس (Polonization)، وتستدل على طريقها بواسطة هذه القابلية. وقد رُشح البروفيسور الدكتور "رودر" مدير معهد علم الحيوانات في جامعة زيورخ بالجائزة نوبل تيمناً لبحوته حول آليات النظم العصبية لنمل الصحراء. فقد خطر ببال هذا العالم أن نمل الصحراء تستطيع الرجوع إلى مسكنها بعد وإحصاء عدد خطواتها، لأن هذا العدد مع معرفة طول كل خطوة هو الذي يعين مسافتها عن مسكنها. وللتأكد من هذا قام بتطويل أقدام النمل، وذلك بلبصق شعرات صلبة في أرجلها عند رجوعها إلى المساكن فرأى أن النمل بعد أن طالت أرجلها -أي زاد طول خطواتها- لم تقف عند مسكنها بل وقفت بعد مسافة تجاوزت المسكن. لأن النمل عندما خرجت كانت خطواتها أقصر. ثم قام بقص الجزء السفلي من أقدام النمل فرأى أن النمل وقفت قبل الوصول إلى مسكنها. هنا كانت خطواتها عند الخروج أطول من خطواتها عند الرجوع. وكانت النتيجة التي توصل إليها بعد هذه التجارب أن النمل تعد عدد خطواتها عند الخروج من مسكنها، ولا تنسى هذا العدد، بل تذكره عند رجوعها، لذا تستطيع الرجوع إلى المسكن دون أي خطأ، علماً بأن عدد الخطوات كبير يبلغ عشرات الآلاف. والغريب أن النمل التي طالت أرجلها أو قصرت تتعود بعد فترة على هذا فلا تجد صعوبة في الرجوع إلى مسكنها. فكيف تستطيع النمل القيام بهذا العد والإحصاء مع أن حجم دماغها يبلغ ١/١٠ ملغم فقط؟ إذن فمثل هذه المنظومات الحارقة الموجودة في الأحياء تشير إلى أنها لم تظهر نتيجة مصادفات عشوائية وعيماء. ■

(٤) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي

مفهوم الواجب في الإسلام

مقتضياته التشريعية وتطلباته الحكمية

(١)

يقوم الأفراد بواجبهم إزاءه. مما أدى إلى انعتاق مفهوم الواجب من جديد في النقاشات الحقوقية بعد أن كان الجيل الأول من الحقوق (المدنية والسياسية) والجيل الثاني (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) مرتكزين على النموذج المعرفي القائم على الحقوق وليس الواجبات، وذلك بسبب ما به إليه الباحث (Ben Saul) في قوله: "مما أن النضالات التي قامت بها حركة حقوق الإنسان ضد استبدادات الكنيسة والبلاء الفيوداليين في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية ضد المفاهيم الاجتماعية والإقصاء ونقائص الضلالت السالفة، كلها ارتكزت على مواجهة ما كان يعرضه المتعذرون من واجبات ظلمة على الأفراد، فقد بلورت حركة حقوق الإنسان حدرا تلقائيا تجاه كل لغة فيها الواحسات والإرامات مما يقى بالنظر إلى ماضي هذه الحركات

يغطي اليوم موضوع الواجب باهتمام واسع في حيات النقاشات المنظمة والحقوقية والاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، لكون مبحث الواجب يتموضع من هذه امحالات جميعا في المطلق والمبتدأ واللبؤ والسويداء؛ فهي مجال حقوق الإنسان مثلا يجري النقاش على أشده حول كيفية زرع مفهوم الواجب ضمن البنية الحقوقية ولاسيما حقوق الجيل الثالث (الحقوق التضامنية) كالحق في اليقة السلمية والحق في السلام والحق في التنمية. وهي حقوق يحضر فيها بحلاء - إلى جانب المكون الحقوقي - مكون الواجب ومسؤولية الفرد. فالبنية السلمية لا يمكن ضمان وجودها إن لم يتحمل الأفراد مسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم تجاهها، وكذا ضمان التنمية والاستقرواح بالسلام؛ فكل ذلك يحتاج إلى أن

ي

حذروا وتشككوا مريرين". ومن ثم معاناة المنظرين لتسزير الجبل الثالث من الحقوق (الحقوق التضامنية) والتي ضمن بنيتها ضرورة الارتكاز على الواجبات، وهي معاناة لا وجود لها في النماذج المعرفية التي يمنحها الإسلام.

أما في المجالين الاجتماعي والسياسي فيجري اليوم في أكثر دول العالم تقدماً نقاش مستحضر حول كيفية إحياء ثقافة الواجب دون إحياء الدولانية والديماغوجية، وكما قال (Don. E. Eberly): "إعادة اختراع المواطنة ليس كنموذج شاعري بل كعقد اجتماعي يشتمل على العمل الجاد والتضحيات، وهما كان ما تفعله الحكومة أو لا تفعله فإن مهمة الإصلاح والتحديد تستق على كاهل المواطنين. إذ نمة أسل ضئيل في التعبير الذي يعتمد على الإستراتيجيات الفوقية أو على النظريات المحددة دون إدماج المواطنين في تولي مسؤوليات إنعاش المؤسسات والالتزام العملي أمامهم بالصفات التي ينبغي أن يتقدي بها". وهذا التوق ما بعد الحدائي هو ما تجسده سنة المصطفى ﷺ الذي كان سباقاً للواجبات، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبّل الصوت فاستقبلهم النبي ﷺ قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: "لن ترأعوا لن ترأعوا" وهو على فرس لأي طلحة عُرّي ما عليه سرح في عنقه سيف فقال: "لقد وجدته بمراً" (لفرس أبي طلحة) (متن عليه). وكل ما سلف من عوامل يجعل الحديث في موضوع الواجب في هذه الظرفية بالذات يكتسي أهمية خاصة. فالواجب لحمة وسدى النسيج العلائقي في المجتمعات والمؤسسات. وهو المحور الذي يتمحور حوله إنجاز الدول والحضارات.

التأسيس القرآني لموضوع الواجب

ويمكن التأسيس للحديث في موضوع الواجب في الإسلام انطلاقاً من عدد من آيات الذكر الحكيم يبقى من أبرزها في هذا السياق قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُخْلِفَينَ أَخَذَهُمَا أَنْكَه لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْتَمًا يُوجِبُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْتُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سج: ٧٦).

أورد الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية بالغة الدلالة على قدرة بحر الأمانة على تبين مراد الله من كلامه. فقد قال ﷺ: "وهذا المثل في الأعمال" وهذا لب الآية الكريمة.

فلاآية فيها الإشارة إلى مقومات القيام بالواجب من الأعمال كلها، وهي "القدرة" و"الإرادة" و"الإنجاز". والقدرة قدرتان فهمية ومادية. وإلى انعدام القدرة الفهمية تمت الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَتُنْكِمُ﴾، قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "وكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم، يقال بكم عن الكلام إذا ضعف عنه لضعف عقله. فصار كأبكم". وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي في تفسيره إذ قال: 'والبكم عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئاً فَيُفْهَمُهُ، فيجمع بين الفساد في عمل الفهم وفي عمل النطق' (١). قال الأزهري: "وبين الأبكم والأخرس فرق في كلام العرب، فالأخرس الذي خلق ولا نطق له، والأبكم الذي لسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام". وأما "القدرة المادية"، فإلى انعدامها أشار قوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾. أما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ فالكل هو النفي على وليه وقرابته والذي "لا إرادة له"، فانعدم بهذا المقوم الثاني من مقومات القيام بالواجب وهو الإرادة، ونظراً لما للإرادة من أهمية ومركزية في الفلاح فقد اشتهر في العرف الصوفي تسمية السالك: "المريد" إذ أول ما يرى فيه هو ضبط هذه الإرادة وذلك بتزكية منابعها الباطنية وتصفية مقاصدها ومناطقها الظاهرية وتوجيهها وجهة الخير. والإرادة تنفرع من عاملين هما: العلم والمحبة، فحق يراد شيء لا بد أن يعلم، ثم لا بد أن يحب البلوغ إليه. وهذا المقوم هو الأساس الذي تقوم على توظيفه علوم التسويق إذ بصاغ العلم بالسلعة على نحو حاذب ونشأ في نفس المستهلك محبة البلوغ إليها.

أما قوله تعالى: ﴿أَتَيْتُمَا يُوجِبُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ فهو دلالة على انعدام الإنجاز والجنسوى في العمل إذا أحر هذا الكل على القيام به بتوجيه مولاه له، وبذلك ينعدم المقوم الثالث الذي هو الإنجاز.

أما الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأمره بالعدل دال على فهم عنده يمكنه من إدراكه. وقد عرفوا العدل بكونه الحق والصواب الموافق للواقع وأنه ضد الظلم؛ والظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها. وعن أمره بالعدل دال على قدرته، وأما طيب إنجازه فيدل عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. فإمامنا هنا إنسان قادر على تبين مواطن العدل وعلى الأمر به بحكمة مواجها في سبيل ذلك ما قد يعترض من عقبات، كما أنه قادر على تبين العلامات التي تمكن من التعرف على الصراط المستقيم والثبات عليه.

وهذا الأمر بالعدل وإنشأت على الصراط المستقيم لا يكون بدون إرادة، فهي إذن مقومات القيام بالواجب الثلاث: "القدرة" و"الإرادة" و"الإيجاز"، وأي إنحياز أعظم من الاتصاف بالعدل والأمر به على صراط مستقيم.

والآية الكريمة من آيات وعلامات سورة النحل. وهي سورة ومد مطعما تبيين موقفية هذا الوجود وتذكر يوم الحساب ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ (ر: ١) وتبين للإنسان أن لا حجة ولا عذر بعد البيان الذي جاءت به الرسل ﴿يَرْبُّ السَّمَاءِ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْبِئُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوا﴾ (ن: ٢٠) وبعد امتنانه تعالى وتذكيره بكل المقومات والمؤهلات التي

سخرها للإنسان ينتقل السياق إلى تجلية وبيان معالم أو حجب الواجبات وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية المحي على الاستحقاق الأمكن، بسبب الخلق والمداية والتسخير والإحسان ﴿وَإِنْ تَدْعُوا بِغَمَةٍ إلهَ لَا تُخْصِمُهَا إلهَ تَعْمَلُونَ رَحِيمَةً﴾ (ح: ١٨) في مقابل ما تردى إليه الضالون من عبادة ما لا يستحق ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (ح: ٢٠)

ليخلص السياق بعد ذلك إلى بيان -وعلى نساء من قاموا بواجب ضد العلم- أن اخراء من حسن العمل. ووفق انقياء ما وجب أو عدمه: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فآلقوا السلم ما كنا نعمل من سوء يلى إن الله عليم بما كنتم تعملون﴾ (ن: ٢٧-٢٨). فلا يجب أهل الظلم والتفريط والكلافة،

للد "بكم" الذي فيهم، بل يجب أهل العلم والعدل في مقابل الذين أحسنوا عملا الذين يحيبون عن أنفسهم لأهم كانوا -وهم بعد في الدنيا- محسنين أمرين بالعدل وهم على صراط مستقيم ﴿وَيُؤْتِي لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا خَيْرَ الْبَرِّ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآئِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (ن: ٣٠) إن

أن يقول سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُخْزِي الْخِزْيَ إلهَ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (ن: ٣١-٣٢) ليس بعد ذلك سعة وكم مطومه الشكر واحتلال معتقدهم ﴿وَيُخْلَقُونَ لِمَا لَا يَحْمِلُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَفَعْنَا عَنْهُمْ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ لَمَّا كُنْتُمْ تُفَكِّرُونَ﴾ وَيُجْعَلُونَ فِي الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَضَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنُثَبِّتَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

ولَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (ن: ٥٦-٥٧). وهو موقف سوف يصير في السنوات القليلات التالية لمرس برول الآيات عه مؤشرا على بيان النفقة البعيدة التي قال بها الوحي مع الإنسان وذلك في قوله تعالى ﴿وَإِذَا بَشَّرْنَا بِالَّذِي نَفْسُهُ رِغْبُهُ يُشْوَكَهُ وَهُوَ كَثِيمٌ﴾ يتوارى من القوم من سوء ما ينزبه به أنفسهم على هوب أم يندسه في التراب ألا شاء ما يحكمون﴾ (ن: ٥٨-٥٩). فشتان بين هذا الموقف وبين الريادة العلمية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذلك بعد أن بين سبحانه مركزية الوحي في حياة الكائنات عموما وأن ملاحها رهين نتائج هادياته إن ضوعا أو كرها. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَحَلًا نُوحي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ بالبنات والترنم وأمرنا بذلك الذكر ليشين للناس ما نزل إليهم ولنعلمهم يتفكرون﴾ (ح: ١٣، ١٤).

كما بين سبحانه أن استقامة الكون وما فيه من كائنات إنما هي نتاج اتباع الوحي ﴿أَوَلَمْ يَلْمِزُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَفَعَّلُونَ ظَلَالَاتٍ عِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُحَابًا فِيهِ رِغْبُهُمْ دُحُرُونَ﴾ وَيَبْتَغِي السَّحَابَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ يعاودون رغبته من فوقهم ويتفعلون ما يؤمرون﴾ (ح: ١٥-١٦). في مقابل ﴿وَيَتَجَعَّلُونَ اللَّهُ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ اللَّهَ الْخُسْفَى لَا خَيْرَ أَنْ لَهُمُ الشَّرُّ وَأَنَّهُمْ مُفْرَصُونَ﴾ (ح: ١٦). رعه هادييات الوحي ﴿فَاللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرِيقٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْوَيْنَهُمْ فَبُذِلُوا الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ نَبِيًّا إِلَّا يَتْلِي إِلَهُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (ح: ٦٤).

يبد أن الكائنات الكونية تنفع بوحيتها وتنفع ما حققت له عن ضريق القيام الطوعي بالواجبات التي يهدي إليها الوحي ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ثُمَّ كُنَّ مِنْ كُلِّ الْفُرَاتِ فَاذْكُرِي سُلَّ رَبِّكِ دَلَالًا يُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا ضَرَاتٍ مُخْتَلِفَةً أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (ح: ٦٨-٦٩).

لنتهي ما السورة الكريمة إلى بيان معالم المجتمع السليم مجتمع الواجبات الذي يكون لأفراده إنجازهم المتاح المتناسق المتكامل "المعتبر" مجتمع النحل وأهله المتناسق" ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (ح: ٦٩). وذاك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَّطْنَا بَيْنَهُمْ وَاجِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنُثَبِّتَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ * وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *
وَلَا تَنْشُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣-٩٦﴾. وذلك
في دقة متناهية ترسم معالم مجتمع الواجب ليُصَبَّ، تنويها لهذه
المعاني وتجسيدها، مثال أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي
تجلت كلها فيه بامتياز وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ
اجْتَنَاءً وَهَذَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سحر ١٢٠-١٢١). والشكر عمل
وقيام بالواجب لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ
عِبَادِيَ الشَّكُورِ﴾ (سجدة ١٧).

بالحديث عن المقومات والأسس الاعتقادية والتصورية التي يرتكز
عليها هذا المفهوم في الإسلام. فالاعتقادات والتصورات دعامة
الواجب وعماده في هذا الدين.

الأسس الاعتقادية والتصورية المؤطرة للواجب في الإسلام

يبرز الإنسان في منظومة الإسلام الاعتقادية والتصورية
باعتباره الجسر الكوني الموصل الذي تعبر منه القيم والأخلاق
والتشريعات الحاملة لمراد الله التكليفي من الإنسان تجاه نفسه
ومحيطه الكوني إلى البعدين الزماني والمكاني لتصبح جزءا من
التاريخ والحياة، ويميز التكليف الملقى على عاتق هذا المخلوق
(الأمانة) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَنبَتْنَهَا وَأَنشَقَقْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢). باعتباره تكليفا لا يعرف حصرا ولا
حدودا، إذ الكون كله في هذه المنظومة مسرح لفعل الإنسان
وعتاده. فالنوع الإنساني كله موضوع فعله الأخلاقي كما
الكون كله. وقد تجلى هذا الوعي بعمق في قول عمر رضي الله عنه: "لو
أن بغلة عثرت في طُفِّ العراق لحشيت أن يسألني الله لِمَ لَمْ تَعْبُدْ
لها الطريق يا عمر". أما زمانيا فإن هذا التكليف لا ينتهي إلا يوم
القيامة، قال رسول الله ﷺ: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم
فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها" (١).

وتبرز مقومات القيام بالواجب في هذه المنظومة الاعتقادية
والتصورية على الشكل الآتي:

لنختم السورة بإيقاع نابض تتحلى من خلاله حركة الإنسان
الأمر بالعدل ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سجدة: ٧٦) لإقامة صرح
مجتمع الواجب في دفع إبحاري لا يوقفه خلاف المخالفين ولا صد
الصادقين أو مكر الماكرين ولا كل الصعوبات التي تتعرضه ولكن
لا تعيقه. وذلك قوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمُرُوءَةِ الْحَسَنَةِ وَدَاخِلُهَا بِالْيَدِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَرْفَهُ لَهَوٌ خَيْرٌ لِّبَصَائِرِن * وَاصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَدَ تَخْرُجْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْشُرُونَ *
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (سجدة: ١٢٥-١٢٨).

مما يجعل سورة النحل سورة تتحلى فيها مقومات الواجب
كلها، من بواعث قائمة على الشكر الدافع للإحسان بسبب
التسخير والهداية. وكذا وعي موقية البت في هذه الحياة وحتمية
مجيء يوم الحساب والعبرة بمصائر المخالفين والعمل بمقتضى كل
ذلك في اتزان على صراط مستقيم.

فما هو الواجب في الإسلام وما هي أسسه الاعتقادية
والتصورية؟ وما هي مقتضياته الشرعية وتطلباته الحكمية؟

تعريف الواجب

الواجب لغة: من وَجَبَ الشيء يَجِبُ وجوبا، أي لزم لزوما،
وثبت ثبوتا، والموجبة من الأعمال الكبيرة، الحسنة أو السيئة
الموجبة للثواب أو العقاب (٢).
وقبل الانتقال للحديث عن الواجب شرعا يحسن المهذ لذلك

فإن الإنسان يصبح قادرا على الفعل في الأول بماديات الناني.

٣- قصيدة الخلق: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الفردوس: ٥٦-٥٨). وارتكازا على الأسس السالفة يصبح الإنسان قادرا على إدراك هذه القصيدة ويصبح من ثم مسؤولا عن تحقيقها.

٤- بنائية الشرع والعقيدة ووحدهما ومفهومتهما: وهذا يشرح وضوح الواجبات التي توجهان إليها، فمقاصدهما، وأوامرهما، وبواهيها واضحة قابلة للتعلل، ومتكاملة تحرر تماسكا يمكن من تحديد الأولويات وتبيين مراتب الأعمال.

٥- المسؤولية والحاسبة: إذ برز أن على الإنسان مسؤولية العمل في ذاته وفي محيطه وفق قيم الوحي الحاكمة وشرائعه الموجهة. وقد زود بالقدرات التي تمكنه من الاضطلاع بذلك، وكان الكون قابلا لفعله مسخرا له، وكان الوحي ميسرا له مستجيبا لتساؤلاته ﴿وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَيُشِرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (الحج: ٨٩). فإن ذلك يستتبع الحاسبة التي يُحزى بحفظها المحسنون عن إحسانهم، والمسيون عن إساءتهم. وهذا البناء هو الذي يحجر الشعور النبيل المتسامي بالواجب وهو شعور انزعج في نفوس المسلمين فأمر المسلمين بالواجب والممارسات التي رفعت في جمالية صرح الحضارات والثقافات الإسلامية الشائعة.

التعريف الشرعي للواجب

الواجب شرعا هو: "ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على تحميم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحميم، أو دلّ على تحميم فعل ترتب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى" (١).

تجدر الإشارة هنا إلى أن الواجب عند جمهور الأصوليين لا فرق بينه وبين الفرض، وقد انفرد علماء الحنفية بالتمييز بينهما فقسموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام عوض خمسة عند الجمهور، أولها الفرض، وميزوا بين الفرض والواجب بقولهم: "ما طلب الشارع فعله طلبا حتما وكان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا، فهو الفرض، كالأركان الخمسة مثلا، أما إن كان دليل طلب الفعل ظاهريا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب"، ولهذا التفريق وجه من جهة إسعافه

١- تزويد الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَخَلَقَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (نور: ٧٨). ﴿وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِبَعَثِهِمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لِقَاءِ رَبِّ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٩).

٢- الموازنة بين الإنسان والكون من جهة، وبين الإنسان والوحي من جهة ثانية: وارتكار الموازنة في الإنسان يقوم على قدرته على الفهم عن طريق الأبواب/التهى/الأفئدة/العقل، وهي الوظائف التي تمكن الإنسان من الإدراك والتعلل والتفكير والاستبطان والتخيل والحلم والاستشراق ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قالوا شيطانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُنْذِرُونَ وَمَا تُكْتُمُونَ﴾ (نور: ٣١-٣٣). أما في الكون فترتكز الموازنة على تسخيره ﴿وَمَسَّحَرْ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (البقرة: ١٠). وترتكز في الوحي على تيسره ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (نور: ٤٠)، مما يجعل الإنسان قادرا على استبانة الآيات والعلامات سواء كانت في الكون أو في الوحي. ونظرا لمطووعة الكون واستجابة الوحي

في التمييز بين الواجبات المنصوص عليها في العبادات وغيرها و لأخرى المرسنة التي يتوسع فيها المجال للاجتهاد والتقدير، فيكون بذلك هذا التفریق في غاية الوظيفية. ويتقرب من معنى الواجب في العلوم السلوكية: (Devoir, Dury).

وقد قسم علماء الأصول الواجب إلى أقسام أربعة كل منها يستند إلى اعتبار:

القسم الأول: الواجب من جهة وقت أدائه: ويكون مؤقتاً أو مطلقاً، ومثال المؤقت الصلاة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (نساء: ١٠٣)، ومثال المطلق الحج والعمرة. والواجب المؤقت حين يوقع في وقته كاملاً مستوفياً أركانه وشروطه يسمى ذلك أداء، وإذا فعله المكلف في وقته غير كامل ثم فعله داخل الوقت كاملاً سمي ذلك إعادة، أما إذا فعل خارج وقته فيسمى قضاء.^(٢)

القسم الثاني: من جهة المقدار المطلوب: حيث ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى محدد وغير محدد، فالواجب المحدد ما عين له الشارع مقداره معلوماً لا تترأ ذمة المكلف إلا إذا أداه، كالصلوات الخمس والزكاة والديون. والواجب غير المحدد، هو ما طلبه الشارع من المكلف بدون تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، وإطعام الجائع، وإغناء الملهوف.

القسم الثالث: من جهة تعيين ماهيته وصيغته وكيفية: حيث يقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى معيّن ومعيّر، فمعين ما ضمه الشارع بعينه كالصلاة والصيام. ومعيّر يشترى وآخر المستأجر ورثة المعصوب. والواجب المحيّر ما ضمه الشارع واحداً من أمور معينة، كأحد حصول الكفارة من حنّ في نبيس مثلاً، فعليه إما أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة أو يصوم ثلاثة أيام، وتترأ ذمة المكلف بالقيام بأحدها، وهو معنى التخيير.

القسم الرابع: الواجب من جهة المطالب بأدائه، (هل هو مكلف بعينه أم عموم المكلفين): وبهذا الاعتبار يكون الواجب إما عيباً أو كفاًياً.

فالواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر، كالصلاة والصيام والوفاء بالعقود.

والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم بحيث إذا قسم به من يكفي من المكلفين أجزأ ذلك وسقط الإجماع الباقي. قال الشافعي رحمه

الله في الرسالة: "وهكذا كل ما كان الغرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأمم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطبق فيه عن المأمم". ويدخل في هذا القسم من الواجب كل ما يلزم الأوطان من خدمات عامة لا تتعلق بذمة مكلف بعينه كالنظيب وبنائاته ومستلزماته وصاعاته ومدارسه وإنجاده العدد الكافي للأمة من الأطباء والصيادلة ومؤسسات تكوينهم وأماكن عملهم وخدمتهم ومصانع الأدوية والمعدات، وكحراسة الأوطان وحمايتها، وبناء المساكن والطرق والقيام بواجب التعليم والقضاء والإفتاء. وغير ذلك مما لا يكاد يُحصَر إذ تتجدد حاجات الأمم في كل حين.

والحاصل أن هذه الفئة من الواجبات هي مناط التكليف العام. وهو تكليف لا تترأ ذمة الأمة إن لم تنهه على وجه الكفاية. معنى أن الجماعة جميعها تأثم في هذه الحالة قادريها وغير قادريها وهو قول الإمام الشاطبي المالكي الأندلسي رحمه الله في موافقاته: "القيام بهذا الفرض قيام متصحة عامة، فبها مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها، والباقيون وإن لم يقدرُوا عليها قادرون على إقامة القادريين. فالقادر مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". أي به في حالة عدم القيام بهذه الواجبات على وجه الكفاية يأثم القادر لإهماله واجبا قدر على أدائه إذ يكون متعيباً عليه، ويأثم غير القادر لإهماله ما تعين عليه من حثّ القادر وحمله على القيام بالواجب المقدور له. وهذا هو البعد النصامي في إلقاء الواجب.

وقد كان هذا الوعي متجذراً عند علمائنا عامة وعند علماء هذه الربوع خاصة، ومن ثمظهرته ما روي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي نزول المهدي رحمه الله المتوفى سنة ٥٣٦هـ، وكان إذا أطلق لقب الإمام في إفريقية لا ينصرف إلى غيره لنبوعه وتمكنه في العلوم الشرعية. فحين علم رحمه الله أن الحاجة ماسة إلى الأطباء في هذه الأوطان خاف لفقهه من المأمم، إذ لمس في نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الكفائي، فتوجه إلى طلب علم الطب إلى أن صار وكما قيل عنه رحمه الله تعالى: "بزعزعه إليه في فتوى الطب كما يفرغ إليه في فتوى الفقه"^(٣)

قوة "زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية". وبذلك تستقيم أمور الدنيا وأعمال الآخرة^(١٠). وفي الجانب الاجتماعي يقول رحمه الله في "وجوب الصدقات المطلقة وسدّ الخللّات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ العرفى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل تحته سائر فروض الكفايات، فإذا قال الشارع: ﴿وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِمَ﴾ (الحج: ٣٦) أو أمر بكسوة العاري أو قل ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (نفره ١٩٥) فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار؛ فإذا تبينّت حاجة تبيّن مقدار ما يُحتسج إليه فيها بالظن لا بالصرّ، فإذا تعيّن جائق فهو مأمور بإطعامه وسدّ خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أُلغِمَهُ ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء، والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً، وقد يطعمه ما لا يكتفيه فيُطلب هذا بأقل مما كان مطلوباً به. فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقرّ لترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب ألبته. فلا يكون معلوماً إلا في الوقت احصاه "حسب الصرّ لا بمقتضى الصرّ". فإذا رُل الوقت احصاه "صار في الثاني مكتملاً بشيء آخر لا بالأول" أو سقط عنه التكليف إذا قرُض ارتفاع الحاجة العارضة^(١١).

إن هذا البناء التشريعي قد أزم الأمة بامتياز ومنذ وقت مبكر جداً بالولوج إلى آفاق الهندسة الاجتماعية والإستراتيجيات العملية للبراعة من الإنم والفوز بالرضوان. وهو ما انتبه إليه الباحث الأمريكي (Jason Morgan Foster) حين قال: "ولأن الواجبات لها مركزية في الاعتقاد والتطبيق الإسلاميين، فإن لمة وبنية الواجبات تطورت في الشريعة الإسلامية، وهما إلى حد بعيد أكثر تركيبياً من الحالات البسيطة إلى الواجبات التي تراها في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، فالشريعة الإسلامية عبارة عن مخطط عمل اجتماعي عقلائي للمعنى لكل أفعال المسلمين والتي قد أُطر بمحملها من مدخل الواجب"^(١٢).

وفي تراثنا العلمي عيون وذوّر تؤكد ما انتبه إليه هذا الباحث. فقد جاء عن إمامنا مالك رحمه الله أنه سئل عن طلب العلم أقرض هو؟ فقال: "أما على كل الناس فلا" يعني به الزائد على ما لا يسمع المسلم جهله من أركان وغيرها. وقال أيضاً: "أما من كان فيه موضع للإمامة فلا اجتهد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر الية فيه"^(١٣).

وللعلماء تفصيلات مشرفة في رسم إستراتيجيات تدبير الملفات الحيوية للأمة من هذا المدخل، ومن ذلك مثلاً ما خطه الإمام الشاطبي في موافقاته عن الملف التعليمي، إذ قال: "فإذا فرّص مثلاً واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع - وإن كان مشاركاً في غير ذلك من الأوصاف - يميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرحى فيه من القيام بمصلحة التعليم، فطلب بالتعليم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم، ولا بد أن يُمال به منها إلى بعض، فيؤخذ به ويعان عليه، ولكن على الترتيب الذي نصّ عليه ربانيو العلماء، فإذا دخل إلى ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأجبه أكثر من غيره ترك وما أحبّ وتخصّ بأهله. وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيُمال به نحو ذلك ويُعلم آدابه المشتركة ثم يصار به إلى ما هو أولى فالأولى من صنائع التدبير كالنقلية أو الهندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونحوض". وبذلك يترى لكل فعل هو فسرّض كفاية قوم، لأنه يسير أولاً في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف "في مرتبة يحتاج إليها في الجملة"، وإن كان به

^(١٠) "الذين هم برهة محمدية معصية معرب

انفواض

^(١١) رد المحتار، لابن حجر، ١/١٠٦

^(١٢) "كان عرب لاس مصر. مدد وجب: "نح نعربوس حربي. مدد وجب"

^(١٣) أدب مفرد، مسجدي، ص ١٢٦

^(١٤) أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص ١٠٥

^(١٥) مصر - مستعفى، مغربي، ص ٥٣، أصول فقه، عبد الوهاب خلاف، ص ١٠٥

^(١٦) ١٠٧

^(١٧) "موافقات، منشعي، ٢٨٤١-٢٨٥٠

^(١٨) مصر. ترجمته في شجرة نور تركية في طبقات المالكية.

^(١٩) Yale Human Right and Development Vol 8 p 106

^(٢٠) موافقات، شاطبي، ٢٨٢/١

^(٢١) "موافقات، سناسي، ٢٨٦/١

^(٢٢) "موافقات، لشاطبي، ٢٤٧/١-٢٤٨

يا قلب لا بالجسد أنت إنسان، وبالأرواح لا بالطين علوت الأرض، وتسلقت أسباب السماء.
هبة روح من ظنك جسداً وطينا، وهما نواصيا وبطننا أنكوا.
وأدار للقلب ظهرا وأشاح عن الروح وجهها.

لمسات الجمال في شواهد القبور العثمانية

د. طه أوزار

ومشارب مختلفة. لأنك حيثما التفت رأيت سمات أشخاص
مألوفين عندك، فتجد أشخاصاً من جميع المهن والمشارب
والطبقات الاجتماعية يرفدون هناك.

الشاهد وجنس الرائد

يدل الشكل الخارجي لشاهد القبر وأنواع الزينة الموجودة عليه
على جنس الرائد؛ فبيما يكون على شاهد الرجل ما يشبه
القبعة أو العمامة، فإن شاهد قبر المرأة مزين بإكليل من الزهر.
وهذه الزينات محفورة على شكل 'مزهرية' أو على شكل زهور
مختلفة كزهور السوس ووردة النجمة أو الريح أو القرنفل أو

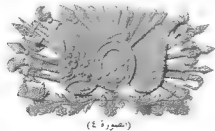
إن لم تكن تفهم لغة شواهد القصور العثمانية
عند دخولك إلى المقبرة، فلي تری سوى أعمدة
من الرحام متشابهة. ولكن ما إن تتفحص هذه
الشواهد بدقة حتى تری أن لكل منها سمة تميزها عن الأخرى. فإن
لكل شاهد غطاء أو قلمسوة مختلفة. فهناك إشارات عديدة كل
مها تدل على صفة من صفات الشخص المتوفى وهذه القصور
وشواهدها - بالنسبة لمن يفهم لسانها - مراقداً لأشخاص من مهن

وتحاط جوانبها بحبال غليظة أو بسلاسل حديدية تستعمل في السفن.

وأما إن كان المتوفى كاتباً ويعيش على قلمه فلا بد أن يحد إشارة ترمز إلى هذا، مثل شكل لقائف الورق أو ريشة كتابة أو قلم من القصب. وإن كان رساماً فتحد شارة الريشة أو الملوّن (الصورة ٣). وإن كان عسكرياً فسترى على شاهد قبره إشارة إلى مهنته إما سيفاً أو مدفعاً أو خنجرأ أو قلذيفة مدفع أو مظارأ مقربأ. وأما الضباط الذين وصلوا إلى رتب عالية في الجيش فهناك تفاصيل كثيرة على شواهد قبورهم، من صور لأسلحة، إذ يمكن القول، إنما تشكل غزن ذخيرة حربية. ولا توضع هذه الصور والأشكال بشكل عشوائي، بل حول شارة الدولة العثمانية وحول طيل الحسرب، حيث تتراس حول الشارة صور المدفع والسيف والكنانة وضوْجان الحرب واليوق... والأسلحة المختارة في هذا الطراز من التزيين تكون مما كان المتوفى يستعمله عندما كان حيأ. كما تتم الإشارة إلى رتبته العسكرية على جانبي شاهد القبر.

كثيراً ما كان العسكري يختار شارة الدولة العثمانية لتزيين شاهد قبره (صورة ٤). وقد وضعت شارة الدولة العثمانية لأول مرة في عهد السلطان سليم الثالث. ونظراً لكون هذه الشارة تحمل - إلى جانب الرموز العسكرية - رموزاً دينية ووطنية، فقد أحبها الشعب وتبناها. لذا استعملت هذه الشارة بشكل كبير في تزيين شواهد القبور وبخاصة في اليهود التي تلت عهد السلطان سليم الثالث.

(صورة ٤)

(الصورة ١)

(الصورة ٢)

(الصورة ٣)

الشقائق أو الفوشية أو الزنق أو أزهار الخوخ أو اللوز أو مع شكل أعضان لشجيرات هذه الزهور (الصورة ١).

وعلى أشكال هذه الزهور نرى فناً رفيعاً يهتم بالعديد من التفاصيل، فكان كل زهرة على هذه الصب والشواهد الحجرية تريد أن تقول شيئاً بلسان حالها لزائر المقبرة؛ فمثلاً نرى في كثير من هذه الأماكن نقش روج من الزنق بحمس أوراق، وكأنها يد ضارعة ممتدة للدعاء. وفي عهد "لآله" (الزنق) تحولت هذه الزنايق إلى أشكال مجسمة، فأصبحت تحفر بثلاثة أبعاد. وبمرور الوقت بدأت هذه الزهور ترسم ضمن زهرية أو أصيص الزهور. ونرى زينة الزهور موجودة إلى حد ما على شواهد قبور الرجال. إذ كان شيخ الإسلام يضع زهرة أو وردة على طرف عمامته الكبيرة، وكان الكاتب يضع ريشة على عمامته. وبعد انتشار الطربوش استمر تزيين أطراف غطاء الرأس فكان أسفل الطربوش يزين بصور الزهور. فانعكس هذا الاهتمام بالجمال وامتد حتى إلى القبور وإلى شواهدهما فتجسدت ألوان من الجمال المثير للإعجاب.

الشاهد ومهنة الواحل

وكما أن الأشكال والرموز المنقوشة على القبور تشير إلى جنس الرافد، فإنها تشير إلى مهنته أيضاً. فإن كان بحاراً فلا بد من وجود إشارة أو رمز أو شكل حول مهنته هذه على شاهد قبره. فقد يكون الرمز صورة سارية أو شراع أو مرسة أو شارة البحرية العثمانية (الصورة ٢). وهناك لحود بحارين تشبه السفن

(صورة ٥)

ووضعت تحت شارة الدولة العثمانية الأوسمة والميداليات التي حصل عليها المتوفى. فالحديد من شواهد باشوات الدولة العثمانية مزينة بوسام المعيدي أو الحميدي (الصورة ٥).

الشاهد ومشرب المتوفى

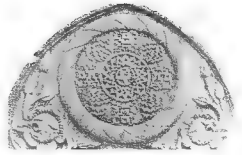
وهناك بعض الأشكال والرموز في شاهد القبر تشير إلى مشرب المتوفى. فإن كان مولوياً يعمل في الزاوية حفر على شاهد قبره شكل عمامة مولوية، أما النسب الاعتيادي فيكتفى بحفر سكة مولوية على شاهد قبره. وإن كان من مريدي الطريقة القادرية فنجد على الشاهد زخرفة تسمى "زهرة القادرية". وتعتبر الزخارف المحيطة بالشكل الرئيسي حسب فروع هذه الطرق الصوفية. فمثلاً يرمز للفرع الرومي للقادرية بشكل تاج ذي ثمانية رؤوس في وسطه زهرة الطريقة القادرية (الصورة ٦). وفي شاهد مريد لفرع آخر من هذه الطريقة نجد نجمة ذات ثمانية عشرة زاوية. وقد تحفر هذه النجمة عند شواهد بعضهم ضمن تاج حوله عمامة. أما على شواهد أتباع الطريقة "البيرامية" الذين كانوا يلبسون قلنسوة سداسية فنجد شكل هذه القلنسوة. بينما نجد على شواهد أتباع الطريقة النقشبندية تاجاً ذا أهداب. وأما أتباع الطريقة السنبلية التي أسسها الشيخ "سنبل سنان" فتحفر على شواهد قبورهم شكل السنبلية كرمز لطريقتهم الصوفية. ولا يقتصر التعريف بمشرب الراقد برموز طريقته الصوفية، بل أيضاً بالأشياء التي كان أتباع تلك الطريقة يكثر من استعمالها. فنجد مثلاً في شواهد قبور أتباع الطريقة الكنائسية أشكال "الكشكول" والفأس وحجر التسليم^(١) ذي اثني عشرة زاوية.

غريون تأثروا بالشواهد

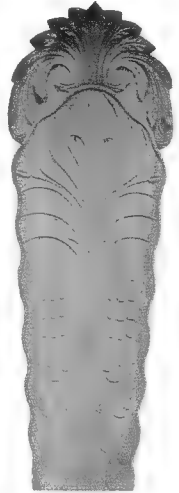
عند الولوج إلى مقبرة عثمانية لا يداخل الإنسان أي ضيق أو اكتئاب، لأن الرموز المختلفة والزخارف المتنوعة على كل شاهد من شواهد، تطلع الإنسان على معان عميقة وتبين له الوجه الجميل للموت. وهذا الجمال المثير جلب انتباه الأجانب مثلما جلب انتباهنا. فرى أن العديد من السياح الأجانب الذين زاروا الدولة العثمانية تأثروا بمنظر قبورها حيث نرى السائح "أدموندو أميك" الذي زار هذه البلاد قبل مئتين سنة يقول:

"حول الجامع، تحت ظلال الأشجار الباسقة، بين الأزهار المتنوعة المتلونة، ارتفعت أضرحة السلاطين والوزراء وكبار رجال القصر. ارتفعت الأضرحة الرخامية التي زُينت بالنقوش البديعة المحيطة. إما مدينة أضرحة أعذابة، ساد الهدوء فيها واحتضن البياض ترتبها وأورف شجرها وأظل... أو إما حي أرستقراطي قد لقه جمال أغروي حزين وألقى في قلب الزائر أحاسيس التوقير والاحترام والمهابة. هنا في حديقة المقبرة ترى الأكاليل الخضراء المتدللة بشكل باقات، والجدران البيضاء التي ترتفع عليها أقصاف أشجار الخرنوب والبلوط والرياحين، وتدخل من مشبكات الضريح الحديدية المزخرفة ومن نوافذها القوسية الشكل ضمن حُرْم ناعمة من نور الشمس حيث تتلون هذه القبور الرخامية بالظلال الخضراء للأشجار. لا نجد في أي مكان آخر في إسطنبول مثل هذه الأناقة والرقعة للفن الإسلامي الذي يُعَمَل صورة الموت ويعجّل تناميه دون خوف. لذا فهذا الضريح الجميل الأنيق هو في الوقت نفسه حديقة وقصر ومعبّد يجعلك تردد الأدعية من جهة، وتبتسم ابتسامة حزن وأسى من جهة أخرى".

ويقول أحد الغريين المشهورين المختصين بالمقابر العثمانية إن التحول في هذه المقابر يعد

(الصورة ٦)

(الصورة ٧)

(الصورة ٨)

(الصورة ٩)

من أكثر الأمور إثارة وضياف: "عندما أتسلق الطريق نحو مقبرة أبي أيوب الأنصاري أحس وكأنني قد اكتشفت قمة لم يكنشفها أحد قبلي في جبال هملايا".

ولم يقتصر هذا الإعجاب على هذين الباحثين، فهناك العديد من الكتاب والسياح الأجانب منهم "بارلت" و"ساتير" و"لوي" و"باردو" و"نرفال" وغيرهم تأثروا بعمق من هذه المقابر وذكروها بإعجاب في كتبهم.

والحقيقة أن شواهد القبور العثمانية لم تكن أبداً مجرد أحجار تعطي معلومات عن هوية الشخص المتوفى، بل كانت تشير إلى مستوى الرسم البديع والفن الرفيع اللذين أنجزهما العثمانيون منذ قرون، ولم يكن العرب هو وحده الذي أوجد هذا الفن كما يدعي.

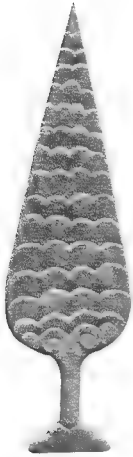
الشاهد وأشكال معبرة

ولم يتم الاكتفاء هنا برسم العناصر والمواد فقط، بل تم تحميلها بمعانٍ عميقة. فمثلاً إن أهم شيء يمكن عمله للميت هو الدعاء له. وهذا الدعاء نجده قد تحول إلى شيء مادي ملموس معرض لأنظار جميع روار المقبرة. وإن أهم دعاء للميت وأكثره شيوعاً هو "جعل الله قبره روضة من رياض الجنة". وإذا ما أعينا النظر في شواهد القبور العثمانية رأينا أن الدعاء قد انقلب إلى رسوم وأشكال. فأصحاب هذا الفن قد بحثوا في ترجمة الدعاء برسمهم فواكه الجنة على الشاهد. فلسان حالهم يقول: "نقد خشنا هذه الفواكه على شاهد قبر المتوفى داعين الله أن يهبها إياه في الجنة". ومن ثم نرى أن الفواكه التي ذكرت في القرآن الكريم نحتت على هذه الشواهد، لا سيما التمر، والخيل المثقلة بهذا الثمر (صورة ١٠). وعادة ما تغطي أشكال ونقوش سعف النخل سطح الشاهد وتنتشر فيه بأكمله. وفي القسم الأسفل من الشاهد تتدلى عذوق النخل وسعفها. فنرى في العديد من الشواهد، الأشكال والنقوش لعناقد العنب والنخل والتمر والرمان وأشجار الزيتون (صورة ٨-٩). فأمام هذا الفن وهذه الزخارف لا غلغ إلا سؤال الله تعالى أن يرزق صاحب هذا القبر هذه الثمار ويضعها منه.

ومن أكثر ما نحت على الشواهد شجرة السبرو (صورة ١٠). وذلك لحكم دقيقة مثل كونها شجرة دائمة الخضرة في الصيف والشتاء، ولها عطر خاص بها. وبسبب هذا العطر لا تقرها الحشرات ولا تتكاثر فيها. كما أنها بقاتنها المستقيمة أصبحت في نظر البعض رمزاً لحرف الألف الذي هو الحرف الأول من كلمة الجلالة "الله"، كما أنها ترمز إلى التوحيد، وبقاتنها المديدة والمستقيمة ترمز إلى الاستقامة والحقيقة أيضاً.

ومن أكثر الأشكال التي تلفت أنظارنا على الشواهد هو القنديل. وقد نحت بأشكال متعددة بلغت الأربعين. وكل هذه القناديل تبدو معلقة بسلسلة حديدية. تربط هذه السلسلة بقم القنديل تارة، وبالخلقات الثلاث الموجودة في جانبه تارة أخرى. والمقصود من رسم القنديل على شاهد القبر هو التنوير، أي التنوير الإلهي لقبر المتوفى. وأحياناً ينقش اسم الجلالة على القنديل.

ومن الأشكال الأخرى التي تجلب النظر في شواهد القبور هي نقش الخنجر (الصورة ١١). فالخنجر هو السلاح المستعمل في القتال القريب، وله نصل مقوس أو مستقيم، وهو سلاح حاد الطرف يوضع في قراب محمول على جانب الإنسان. وفي شواهد القبور العثمانية المفتوحة يرسم الخنجر على جانب اللحد. وفي القبور المعلقة يرسم فوق اللحد. وصور الخنجر وأشكالها واحدة، فرأس قبضة الخنجر يكون مروحي الشكل، أما القبضة نفسها منتظمة قليلاً. وترسم الخناجر وهي في جرائها، مما يعني أن صاحب الخنجر

(صورة ١٠)

(الصورة ١١)

قد مات. ويتتهي الخنجر بهاية منحنية، ويتجه الجزء الحاد منه نحو قدم صاحب القبر.

أكثر الرسوم والنقوش والزينات التي تأخذ

محلها في شواهد القبور الضمانية، هي

القبور التي لها لحود. ففيها نرى أن

أوجه اللحد تكون كلها معطاة

بهذه النقوش وكأنها حديقة من

الأزهار والورود (الصورة ١٢).

وأحياناً نجد في القسم

الأمامي أو الوسطي من لحد

القبر زخرفة وردة على جانبيها

مزهرتان فيهما الورود وأزهار

الحسبية أو الزبابق والقرنفل. وفي

بعض اللحد نشاهد نقوش حراشف

السماك في إطار يلتف حول الجزء العلوي

من اللحد أو نقوش زهرة اللوتس (النيلوفر).

وفي اللحد الحجرية نرى في قسم الرأس

والقدم نقوشاً لشمس بصفية

مقسمة إلى شرائح تقترن بشاهد

القبر. وتوجد عادة في داخل

نقش الشمس في القسم العلوي

بعض الكتابات. ويتصل القسم

العلسوي للحد على صورة

سقف مثلث الشكل. وعادة

ما يترين القسم العلوي من اللحد

بنقوش وأنواع من الزينات، بحيث

يبدو وكأنه قماش مزين.

وقد شيدت القبور اللحدية في القرنين التاسع

عشر والعشرين، ولكن يمكن مشاهدة قبر قدم ذي لحد في مقبرة

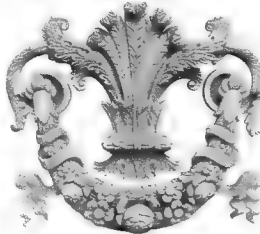
أبي أيوب الأنصاري في قبر بنت السلطان أحمد الثالث الأميرة

"صالحه"، حيث نرى النقوش على جميع أوجه اللحد بشكل

أعمدة صغيرة متصلة بعضها ببعض بالأقواس. وفي وسط كل

قوس نرى وجود صدقة محار. وفي بعض لحود القبور نرى

نقوشاً لأعمدة على شكل الساعة الرملية. وتغطي الرموز

(الصورة ١٢)

(الصورة ١٣)

الموجودة على وجوه بعض اللحد بنقوش لأوراق الحرفش

البري. كما تغطي أشكال هذه الأوراق جهة القدم وجهة الرأس

في بعض اللحد. وتوجد أحياناً مشكاة في الأوجه

الضيقة من اللحد. أما نقوش القمر والنجمة

لحسمة والموجودة فوق كل مشكاة

وبين الأعمدة المنقوشة فيها (الصورة ١٣).

فتعدو في معظمها إلى ما

بعد عهد المشروطية الثانية.

ولما كان العرض من

شواهد القبور هو تعريف

صاحب القبر إلى الأحياء،

وطلب قراءة الفاتحة على

روحه، فإن أوجه اللحد المتوجهة

إلى الطريق تكون أكثر زينة لجلب

الأنظار إليها. لذا فإن الرموز الخاصة

توضع عادة على الجانب المثل على الطريق.

لا يمكن إبقاء حق وصف الزينات

والنقوش لهذه المقابر التاريخية التي

هي بمثابة متاحف مفتوحة عامة

لفن الرخام والتي جلبت أنظار

العالم بأكمله. ومن يفهم لغة

هذه النقوش والرموز فسيعبد في

كل شكل وفي كل نقش معلومة

حول صاحب القبر. إن كل شاهد

قبر يقول بلسان حاله "إن الموت

ليس عدماً، وهو يحمل معاني دقيقة

وعميقة"، ثم يعرض هذه المعاني بفن رفيع

ونقش بديع تتمتع به الأنظار وتستروح القلوب. ■

** كتاب وبحث تركي الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.

المواضع

(١) عهد لاله (١٧١٨-١٧٢٣م): وهو عهد اهتم فيه الخاصة والعامة في الدولة

العثمانية برزح زهرة الرقيق التي تدعى في التركية لاله (الترجم)

(٢) الكشكول: رعاة من قشرة جور المخذ كان الدواوش يستعملونه كوعاء أكل

وكان يدعى آنذاك "وعاء الفقير". (الترجم)

(٣) حجر التسلیم: حجر على شكل بحمة ذات اثني عشرة راوية كان دراويش

البكاشية يحملونه في أعناقهم. (الترجم)

سنة التدرج في الإصلاح

إ.د. محمد عمارة

التدرج سنة من سنن الله

وقانون من القوانين الكونية التي لا

تبدل لها ولا تحويل.. هو سنة من سنن

الخلق الإلهي للكون والعالم بسماواته وأراضيه ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ (الأعراف: ٥٤). فتدرج

خلق الله لها في ستة أيام -سبع أيامه سبحانه- وهو القادر على أن يقول

لها في جزء من اللحظة كن فتكون. والتدرج سنة من سنن الله في خلقه

للإنسان الأول آدم عليه السلام. وبعد المراحل الخمسة (التراب فالماء فالطين فالحمأ

المستون فالصلصال) كانت مرحلة النفخ الإلهي في "مادة" هذا الخلق من "روح الله".

فكان أن استوى هذا المخلوق "إنساناً"، هو آدم عليه السلام. ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ

آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ (آل عمران: ٥٩). ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ

طِينٍ﴾ (الشمعة ٧). ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٠﴾ فَإِذَا

سُوْنِيَّةٌ وَنَفَحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٨﴾ (المع: ٢٨-٢٩).

وبسنة التدرج عبر الأطوار والمراحل كان خلق الله وتكوينه لكل مخلوق من ذرية آدم عليه السلام ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي رُفُوْدٍ مَكِينٍ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مِنْهَا عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَّأْنَاهُ أَخْسَرُ الْخَالِقِينَ ﴿٢٩﴾﴾ (يس: ٢٨-٢٩).

فكان التدرج سنة كونية مطردة في خلق الله للعالم وللإنسان الأول ولكل إنسان. كذلك شاء الله ﷻ أن يكون التدرج والتطور سنة مطردة في مسيرة الشرائع السماوية التي جعلها سبحانه "لطفاً" هداية الإنسان. فمع وحدة الدين عبر حقب وأمم النبوات والرسالات كان تدرج وتطور الشرائع مع واقع هذه الأمم ومع غور المستوى العقلي للأمم هذه الرسالات.

عصر النبوة وسنة التدرج

وحتى في الشريعة الإسلامية كان التدرج سنة مطردة ومرعية. فهذه الشريعة الخاتمة والخالدة قد بدأت - في المرحلة المكية التي استغرقت ثلاثة عشر عاماً - بإعادة صياغة الإنسان والجماعة المؤمنة والجيل الفريد وفق معالمها ومنظومة قيمها، أي بدأت بالدرجة الأولى في سلّم التغيير الكبير والجزري والشامل والعلمي... تعبير النفس الإنسانية كي تصبح قادرة على تغيير الواقع وفق المنظومة القيمة الإيمانية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّى يَخُيَّرُوا مَا بَيْنَهُمْ﴾ (بر: ١١). وكذلك كان الحال "التدرج" في المرحلة المدنية التي استغرقت عشر سنوات. فامتلاك الجماعة المؤمنة (الأمة) للحضارة وأركانها، لم يجعل "الطفرة" تحمل محل "التدرج"، ولا "الثورة" تحمل محل "الإصلاح" في استكمال التشريع واكتمال التطبيق لنشريعة الإسلام. فمع تدرج الوحي "المنعم" واكب التشريع والتطبيق للتشريع تطور التغيير المتدرج للإنسان الذي سيقوم كامل الشريعة، وللواقع الذي لابد من تهيئته لتقبل كامل الشريعة.

فنظام الموارث طبق في السنة الثالثة للهجرة، أي بعد ستة عشر عاماً من بدء الوحي. والنظام الإسلامي للأسرة من الزواج والطلاق والنفقة وسائر أحكامها اكتمل تشريعه وتطبيقه في السنة السابعة للهجرة، أي عبر عشرين عاماً من بدء الوحي. والقوانين الجنائية تدرج تشريعها وتطبيقها مادة مادة، حتى اكتملت في السنة الثامنة للهجرة، أي عبر واحد وعشرين عاماً من عمر الوحي الخاتم. وتدرجت أحكام الحمر من الدم لها والتحذير منها إلى التحريم القاطع والنهائي لها في السنة الثامنة للهجرة، أي في العام الواحد والعشرين من بدء الوحي. وكان تحريم الربا في السنة

التاسعة للهجرة، وذلك بعد أن تحلّق في الواقع الإسلامي للمجتمع الجديد والأمة الوليدة اقتصاد إسلامي بديل حلّ محل الاقتصاد الجاهلي القديم. وعند ذلك أصبح تطبيق الفلسفة الجديدة للنظام اللاروي ومعاملاته أمراً ممكناً.^(١)

بل إن هذا التدرج قد كان سنة مرعية ومطردة أيضاً في الشعائر والعبادات سيما فيها الكثير من أركان الإسلام- وليس فقط في أحكام الواقع والمعاملات. فالصلاة بصورتها التامة والحالية اكتملت بفريضة ليلة الإسراء والمعراج في السنة الثانية قبل الهجرة، الحادية عشرة من البعثة. والصوم فرض بالمدينة وكذلك الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام.

وإذا كان الله ﷻ قد خلق كل شيء بقدر وقدره وتقديره، وجعل السنن والقوانين حاكمة لكل عوالم الخلق والوجود والاجتماع الديني والإنساني ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَقَ مِنْ قَتْلٍ وَرَبٍّ تَجِدُ نُشْئَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (ص: ٢٣)، فلقد شاء سبحانه أن تكون سنة التدرج حاكمة في كل مبادي التغيير. فالحدث عن "الطفرات" و"الثورات" و"الانقلابات الفجائية" لا يعدو أن يكون حديثاً عن "حبات" مفارقة لسنن التدرج، تقف عند حدود الغضب واليهاب أو الأمان والأحلام. فحتى الجراحات لا تتم إلا بعد تدرج المرض وتطوره ولا تؤدي ثمارها في الشفاء إلا بعد تدرج في العلاج.

وإذا كنا قد أشرنا إلى سنن التدرج في الإصلاح الديني، فإن لرسول الله ﷺ حديثاً أراه من جوامع الكلم التي عرفت عن فلسفة السنة الحاكمة لكل ألوان التغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني عبر التاريخ، وحق يرث الله الأرض ومن عليها. فالتغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني هو "دورات متواليات" وليس خطأ مستقيماً، صاعداً نحو الإصلاح أو هابطاً نحو الفساد... هو "دورات" يتعاقب فيها العدل والجور والصالح والفساد، مع التدرج والتطور في هذا التغيير نحو الإصلاح أو الفساد.

وفي هذا الحديث النبوي الشريف الذي جاء نبوءة حاكمة لكل ألوان التغيير وعولته في الاجتماع الإنساني يقول رسول الله ﷺ: "لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع، فكلمنا طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلمنا جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره" (رواه الإمام أحمد).

فدورات العدل والجور وحقب الإصلاح والفساد هي السمة التي تحكم سير الاجتماع الإنساني. والتغير في هذه الدورات

محكوم بسنة التدرج، فيقدر الجور والفساد الذي يظهر وينمو يكسون قدر العدل والصلاح الذي يتساورى، وكذلك الحال في المورات العكسية، حتى لكأننا أمام التدرج في ظاهري الشروق والغروب للشمس مثلاً دوناً "طفرة" أو "انقلاب فجائي". بل إن ما يحسبه البعض "طفرة" أو "فجأة" إنما هي لحظة في سلك التدرج وتوالي التطور والتغير.

التاريخ الإسلامي وسنة التدرج

والذين يفقهون حقيقة التغيرات التي أصابت الاجتماع الإسلامي بعد عصر النبوة، سواء منها التغيرات السلبية أو الإيجابية، والفساد الطارئ منها أو الإصلاح الذي غلب الفساد وتدافع معه سيجدون المصادق والتصديق هذه السنة - سنة التدرج في التغير - التي تحدث عنها هذا الحديث الشريف لرسول الله ﷺ. فالتغيرات التي أصابت نموذج العصر النبوي والعصر الراشدي، والتي جاءت من وافد موارث البلاد المفتوحة وثقافات الشعوب التي دخلت في إطار الرعاية والأمة بأسرع مما غورت نفوسها قيم الإسلام، والتي جاءت أيضاً من النفوس التي تعرت عندما ابتعدت عن وهج النور الرسالي للعهد النبوي.. هذه التغيرات التي أصابت قيم ونظم الشورى والعدل الاجتماعي أكثر من سواها وقبل سواها لم تحدث فجأة ولا طفرة، وإنما حكمتها سنة التدرج في الانحماخ نحو الجور والظلم والفساد.

وكذلك الحال مع التغيرات التي جسدتها حقيقة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز رحمه الله والتي أحلت العدل محل الجور، والصلاح محل الفساد، وردت المظالم إلى أصحابها، والتي مثلت مدحمة من ملاحم التجديد والتغير العادل في الاجتماع الإسلامي. هذه التغيرات العادلة والصالحة لم تتم فجأة ولا طفرة، وإنما تدرجت عندما بدأها الخليفة بنفسه فزوجه فأمرأه بني أمية وصولاً إلى كل الذين اعتصبوا ما ليس لهم من مال الأمة وبيت مال المسلمين. ولقد عر عمر بن عبد العزيز عن ثلث التغيرات التي تدرجت بالاجتماع الإسلامي نحو الجور والمظالم والتي ورثها الخليفة عن الذين سبقوه من خلفاء بني أمية، عثر عنها الخليفة العادل عندما وصف الواقع الاجتماعي في ميدان الثروا والأموال، والتغيرات المتدرجة التي نقلته من العدل إلى الجور، فقال: "إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً ﷺ رحمة - ثم يعثه عذاباً - إلى الناس كافة، ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه، وترك للناس خيراً شرهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر فترك الكهر على حاله. ثم ولي عمر فعمل على عمل صاحبه. فلما ولي عثمان

استنق من النهر نحرًا. ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار. ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلي وقد يسس النهر الأعظم. ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إليهم النهر الأعظم كما كان عليه".^(٧) وكما تمت التغيرات السلبية من العدل إلى الجور بالتدرج، بدأ عمر بن عبد العزيز ملحمة التغير من الجور والظلم إلى العدل والصلاح بالتدرج أيضاً، فبدأ بنفسه عندما جعلها القدوة الصالحة والعادلة، وعندما رد جميع المظالم التي ورثها عن أسلافه إلى بيت مال المسلمين وقال وهو يرد "إقطاع فذلك": "إن أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن أخذه ولا لهم أن يقطعوني".^(٨)

لقد جعل عمر بن عبد العزيز من عامي خلافته سلسلة متدرجة ومتصلة من "رد المظالم" انتقلت بالاجتماع الإسلامي من اخور إلى العدل ومن الفساد إلى الصلاح حتى لقد قالوا: "إنه ما راى يرد مظالم مند يوه استجحف إلى يوم مات"^(٩). كما عر عن وعيه بصرورة التدرج في هذا التغير الإصلاحي رغم شوقه للعدل وحماسه الشديد للإصلاح واستعداده لأن يبذل روحه في سبيل هذا الإصلاح. فمع قوله: "لو كان كل بدعة يمتها الله على يدي وكل سنة يعيشها الله على يدي سبعة من خمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسر"^(١٠). إلا أن حماسه للإصلاح واستعداده للنفاء والاستشهاد في سبيله م يدفعه إلى محاولة إقامة فجأة وطفرة، وإنما سلك إليه سبيل التدرج ودافع عن هذا المنهاج في التغير في حوار مع ابنه عبد الملك الذي كان يتعجل التغير والإصلاح فقال لأبيه: "يا أبت، ما لك لا تنفذ في الأمور؟! فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور!"، فرد عليه عمر بن عبد العزيز، بحكمة رجل الدولة وخبير الإصلاح والفتية في سنة التغير التدريجي قائلاً: "لا تعجل يا بني! فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وأنا أعاف أد أحم الناس على الحق جملة فيذعوه وتكون فتنة".^(١١)

فلقد كان هذا الراشد العادل واعياً بسنة الله في التدرج بالإصلاح والتغير العادل وعارفاً بضرورات التعايش موقفاً مع مقادير من الجور والظلم والفساد حتى يحين الحين فيحل بالتغير التدريجي محلها بدائل العدل والإصلاح، بل لقد تحدث صراحة عن هذه الحقيقة من حقائق سنة التغير، فقال: "إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمراً من العدل فأخاف ألا تحمله قلوبهم، فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا"^(١٢). فهو هنا يتجاوز هذا المستوى إلى الحديث عن مستوى آخر، وهو "تغليب" العدل

بشيء من "طعم الدنيا" كسي تتقبله النفوس السيئة "تغلقت" بقمم الاجتماع الفاسد والجائر الذي طرأ على حياة الناس. وتلك -لعمرى- عقبرية في فقه التدرج بالتغيير جسدياً تجربة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز، وعبرت عنها كلماته الراشدة الحكيمية في فلسفة هذا المنهاج، وجسدتها تجربته العملية التي لا زالت مضیة في تاريخ الإصلاح الإسلامي، تستحث خطا المصلحين على هذا الطريق.

مركزات أساسية في الدعوة

تلك هي سنة التدرج كما تجلت في السنن الإلهية الكونية في خلق العالم وحلق الإنسان، والسنن الإلهية التاريخية في الوحي بالشرائع السماوية الهادية للإنسان، والتطبيقات النبوية لسنة التدرج هذه في الاجتماع الإسلامي بالدولة الإسلامية الأولى، والإصلاح الإسلامي الراشد كما تمثل في تجربة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز عليه السلام.

إن أعمال هذه السنة الإلهية الكونية في ميدان الإصلاح والتغيير للواقع الإسلامي الراهن الذي أفسد التفريق الكثير من نواحي فكره وثقافته وإعلامه ومنظومة قيمه لا بد وأن يعني سلوك طريق التدرج في هذا التغيير المنشود. يفقد ما تتكون الكتيبة التي تبذل البدائل الإسلامية المحكومة بالقيم الإسلامية في الثقافة والإعلام، وبقدر ما تظل هذه البدائل الإسلامية على الواقع المعيش، بقدر ما تكون بدايات التغيير للواقع الاجتماعي للثقافة والإعلام وتوجه هذا الواقع نحو الانضباط بمنظومة القيم الإسلامية. وبقدر التغيرات الجزئية والتدرجية التي يحدثها الإبداع الثقافي والإعلامي الإسلامي في الواقع الاجتماعي بقدر ما تتزايد المساحات المحكومة بالقيم الإسلامية في الإبداع الفكري والثقافي والمادة الإعلامية.

وعلياً أن ندرك في صراحة ووضوح أن سنة التدرج هذه إنما تعني مصاحبة الإصلاح الإسلامي الجديد حيناً من الدهر لكثير أو قليل من الفساد التفريسي الموفد والموروث. وأن نتذكر جيداً ودائماً منهاج الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز في التدرج الإصلاحي والإصلاح المتدرج الذي لم يقف فقط عند التعايش مؤقتاً مع مقادير من الجور الموروث، وإنما سلك سبيل "تغليظ" العدل ببعض طمع الشهوات في زينة الحياة الدنيا وصولاً إلى إحلال العدل الخالص محل الجور والطمع والشهوات.

تلك هي سنة التدرج، وهذا هو قانونها الحاكم في كل عالم الخلق والإصلاح والتغيير، وذلك هو منهاجها في الخروج بامتناً من واقعها الفكري والثقافي والإعلامي الراهن إلى حيث الإصلاح الإسلامي المنشود، مع ضرورة:

● صدق النية في الإصلاح الكامل قدر الطاقات والإمكانات وليس مجرد "الترقيع" والاكتفاء بسياسة مجاورة الصلاح للفساد والتعايش بينهما بدعوى وضع النماذج المختلفة أمام الأنواق المختلفة. فإصلاح الأنواق هو هدف من الأهداف الرئيسية للإصلاح. وعلياً أن نميز بين صدق النوايا في التدرج الإصلاحي وبين النوايا الكاذبة التي تحدثت عن "التدرج" بينما يضع أصحابها النموذج الإسلامي في "الأدراج"، فبالنية الصالحة وبالعلم الصادق وبالتخطيط الراشد والتنفيذ الواعي وفق سنة التدرج تتحقق آمال المصلحين في الإصلاح.

● وعدم الاكتفاء بالنوايا الصادقة في الإصلاح الكامل، وإعانة العمل المتواصل على تقديم النماذج الثقافية والإعلامية الصالحة (تقدم المثال الإسلامي)، وتنمية مساحة هذا "المثال" باستمرار ليتوارى مع نموه النموذج الفاسد والسليبي في الثقافة والإعلام.

● وتقدير الضرورات بقدرها. وذلك حتى لا تنفلت معايير الضرورات في التعايش مع نماذج من الثقافة السلبية. والحرص على أن تكون هناك موازنات بين السيئ والأسوأ والأقل سوءاً في المادة التي يتم التعايش معها مؤقتاً.

● وكما يجب إعمال قاعدة "سد الذرائع" إلى الأسوأ فإن بالإمكان إعمال قاعدة "فتح الذرائع" إلى الأفضل سواء إذا أفضى التعايش المؤقت معه إلى الصلاح الأكثر والأعم.

● مع الحرص على أن تكون هناك منابر ثقافية وإعلامية خالصة للإسلامية تمثل مراكز للتوجيه والتعريف بالنموذج الإسلامي ودائمة الإشعاع على سائر الساحة الثقافية والفضاء الإعلامي. فحضر الأمثال وانعطاف قطاعات واسعة من الجماهير نحو هذه النماذج هو من أفعال الوسائل في تنمية الإصلاح بمبادئ الثقافة والإعلام. ■

١١) كاتب ومفكر إسلامي / مصر

المواش

١١) القانون الإسلامي، لأبي الأعلى المودودي، ترجمة: محمد عاصم الحداد، بيروت، ١٩٧٥م، ص ٥١، ٥٢

١٢) كتاب الأمان، لأصفهاني، تحقيق: إبراهيم الإياري، دار الشعب، القاهرة، ١٣٧٥/٩، ١٣٧٦.

١٣) فتوح البلدان، للبلاذري القاهرة ١٣٩٩هـ، ص ١٢٩ الكامل في التاريخ، لاس الأثر، القاهرة ١٣٠٣هـ، ص ٢٤.

١٤) كتاب الطبقات، لأبي سعد، دار التحرير، القاهرة، ٢٥١٥.

١٥) عمر بن عبد العزيز: ضمير الأمة وخمس الراشدين، د. محمد عمار عدار الوحد، بيروت ١٩٨٥م، ص ٢٢٦.

١٦) العقد الفريد، لابن عبد ربه، القاهرة ١٩٢٨م، ٤٠/٤.

١٧) المصدر السابق، ٢٢٢/٢.

المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر

د. عماد الدين خليل

المضامين الفكرية

فإذا ما جئنا إلى المضمون الفكري وجدنا المذاهب الأدبية كافة (فيما عدا الرئاسية بطبيعة الحال)، تحمل وتبشر بمنظومة من القيم التصورية، كل وفق الشبكة التي تؤسس لذلك المذهب. وإذا كان الأمر غالباً بعض الشيء في الكلاسيكية، والكلاسيكية الجديدة وربما الرومانسية، فإنه واضح تماماً في الواقعية، والواقعية الاشتراكية والرمزية والوجودية والمذاهب التالية؛ كالسريالية والعبثية (الطليعية)، وتيارات الحداثة المتدفقة التي يضرب بعضها بعضاً ولا يزال.

في حالة كهذه، ألا يحق للأدب الإسلامي أن ينطوي على مضمونه الفكري بما أنه ينبثق عن العقيدة الأوسع قضاءً والأغنى خبرات، والأغزر مفردات وعطاء باعتبارها إضاءة متفردة يلتقي فيها الوحي بالوجود، وتتلقى تعاليمها من الله سبحانه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتفتح جناحيها على الإنسان والعالم والكون والمصر؟

ابتداءً يتحتم التأكيد على أن أي حديث عن المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر، يجب ألاّ يغفل لحظة عن التقنيات الفنية الملتحمة بالمضمون والحاملة لمعومه، والقديرة -وظيفياً- على توصيله إلى المتلقي باكر قدر من "التأثير". تلك هي مهمة الأدب على إطلاقه وعبر أحناسه كافة. وأي احتلال في التناسب بين الشكل والمضمون، سيميل بالميزان صوب "المضمونية" التي تضعف العمل الإبداعي، وربما تخرج به عن أن يكون أدباً.

فإذا ما عرفنا الأدب الإسلامي بمفاهيمه المعاصرة، بأنه "تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود"، وجدنا أنفسنا أمام العنصرين الأساسيين للعمل الأدبي، وهما: "التصور" و"الجمال". هذه المسألة لا يكاد يختلف فيها اثنان في العالم كله، وإن كان بعض أدبائنا ونقادنا الإسلاميين لا يزالون يرمون بتقلهم صوب المضمونية ويمارسون نوعاً من التهميش، بدرجة أو أخرى، للقيم الجمالية التي يتحتم أن تلحظ بالمضمون.

وظائف الأدب الإسلامي

إن إحدى وظائف الأدب الإسلامي، بل وظيفته الأهم، إلى جانب وظائفه السياسية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والتربية، هي الوظيفة العقيدة التي تستهدف إيصال الخطاب الإسلامي إلى المتلقي بأكثر قدر من التأثير. إن الأدب هنا يحمل سلاح الكلمة لكسب يقف في صف الدعاة واحداً ممن أكثرهم قدرة على الفاعلية والكسب والامتداد. إنه يقوم بتوصيل رؤية الإسلام للكون والحياة والعالم والإنسان، لا بمفاهيم تجريدية وأفكار صارمة ومقولات قاطعة كالسككين، ولكن بالصورة المشخصة والتجربة المعيشة والخبرة التي يجري الدم في خلاياها وشرائنها فيبعث فيها الحياة.

إنه من خلال التجربة الحية، وبموازاة مقولات الفقه واستنباطاته، يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وبواسطتها يخرج بمس من الطرق المتلوية إلى الصراط. إن معطيات هذا الدين - كما تنطوي عليه من مضامين فكرية - يمكن أن ترسب إلى الناس ألف مركب في كل زمان ومكان. ولكن ليس كتركيب الفن المؤثر الجميل، من يقدر على فتح منافذ الوجدان البشري لكي تستقبل هبة اليقين الذي جاء به الإسلام. هنالك حيث يتوحد الإنسان ويسبح ويتوافق مع الموجودات على مدى الكون الفسيح. إن الأدب وهو يمارس عملية تشكيل الكلمات وصياغتها وهندستها للتعبير عن هذا الجانب أو ذاك من الحياة الإسلامية، ولتوصيل هذا المضمون الفكري أو ذاك من عقيدة الإسلام للآخرين، إنما يمارس وظيفة من أعظم وظائف الأدب على الإطلاق. ولنتذكر كيف أن التواصل لن يتحقق بصيغته الفاعلة المرجوة إن لم يضم جناحيه على طرفي الإبداع: "الجمال" و"التأثير"، وإلا وقع في مستنقع المباينة والتفريق.

كل الوظائف الأخرى المشار إليها يمكن أن تندرج تحت ظل هذه الوظيفة الكبرى ما دام أنها روافد تتجمع لكي تصب في غاية المطاف في بحر العقيدة الواسع العميق. ولن يكون من المحتوم على الأدب المسلم أن يقصر همومه على عرض القيم والمضامين الفكرية في معطياته، بل يكفي أن يهدم عقائد الوضّاعين ومذاهبهم ونصوّراتهم.. يكفي أن يكشف عما تتضمنه من كذب وزيف والتواء.. يكفي أن يحكي عن مردودها على الإنسان ألماً وتعاسة ونكدًا وشقاء، لكي ما يلبث أن يتضح للناس أن البديل الوحيد.. البديل الحق، هو الإسلام وحده.

إن الخبرة الإسلامية في أعماق مجاريها الإيمانية خفاء، وأكثر تحليلاً الفكرية إشراقاً، تصع بين يدي الأديب والمان ثروة هائلة من المفردات، وشبكة عريضة من التحاربات والرؤى والتأسيات، التي يمكن للأديب أن يستمد منها مداما في هذا الجنس الأدبي أو ذاك. وإن المساحات التي تنسج فيها المضامين العكسية للمذاهب الأدبية كافة لتتضائل أمام الفضاء الواسع والسماء الكبيرة والمفتوحة للمعطى الرؤيوي الإسلامي الذي لا حدود لشواطئه. إن المرء ليتذكر هنا عنوان كتاب للمفكر الفرنسي "رجاء عارودي" بعنوان "واقعية بلا ضفاف".

وإن المضمون الفكري للأدب الإسلامي الذي يتعامل مع الواقع، ولا يفصل عن همومه وقضاياها بحكم ضرورات الالتزام، لا بأسره الواقع الضيق الذي تعارف عليه الناس، ولكنه ينطلق إلى فضاءات الخيرة والرؤية اللتين لا أول لهما ولا انتهاء.

إن الخصوصية الإسلامية التي هي وليدة الرمس والمكان، والتي ينسجها لقاء العقيدة بالإنسان في هذه البيئة (المحلية) أو تلك، لا تتعارض مطلقاً مع التوجه (العالمي) أو الإنساني، خارج قيود الزمن والمكان والبيئة والتاريخ. لأن الإسلام - في الوقت نفسه - توجه أبدي صوب الإنسان في كل زمان ومكان، ولأن من أهدافه أن يصنع عالماً سعيداً لبني آدم جميعاً، وأن يعينهم على تجاوز متاعبهم وآلامهم، وإزالة الجدران والتأريسات التي تقف في دروبهم صوب أهدافهم المشروعة.

بل إن الإسلام، برويته الكونية، واستشرافه بعيد الأفاق، ونزوعه الشمولي، وتوازن الثنائيات في نسجه بين ما هو منظور وغيب، وطبيعي وميتافيزيقي، ومادي وروحي، وثابت ومتغير، ومحدود ومطلق، وفاني وخالد.. الإسلام بهذا كله أقدر - إذا بقيت له الأدوات الفنية المتمرس والخبرة العميقة - على إبداع أدب عالمي يهيم الإنسان في إطار المعمورة، ويمكن أن يفرض ترجمته إلى كل لغة حية.

ولكن - كما تقول القاعدة النقدية المعروفة - إن العمل الأدبي الكبير، لا يحقق عالميته وانتشاره إلا من خلال أصالته وخصوصيته، أي من خلال تحرّكه من الخاص المحدّد إلى العام المفتوح، كي لا يفقد عملاً تجرّيداً، وكي يكسب ملاعجه وتكوينه الحيوي، ونسيجه ذا اللحم والدم والملاحم المتفردة.

حراء

مجلة علمية ثقافية ضلعية
www.hraamagazine.com

هكذا نرى الدنيا!

كتاباً مفتوحاً على ألف كتاب وكتاب،

متألّفة السطور،

منوّرة الصفحات،

لواحة بالأسرار،

هماسة بالخفيات،

مشيرة لرب الأرباب،

من عرفه فقد عرف،

ومن جهله فقد جهل...

ذلكم هو الله،

ذلكم هو الله...

***

الأدب والتصور الإسلامي

إن وظيفة الأدب العقدي تمتد وتتسع لكي تنفسح على مدى رؤية الإسلام وتصوره الشامل لتكون والعالم والإسناد. وهو تصور يتفرد بامتداده وعمقه وانتشاره فيما يجمع الأديب ألف فرصة وفرصة لتعبير المؤثر الجميل. إنه تصور يسعى لتحقيق بأكبر قدر من الوفاق والتناغم بين الإنسان والوجود، وإنشاء إيقاع موحد بين سائر الأطراف التي يحتويها الكون ويضم حاحيه عليها. إن الأديب يجد نفسه هنا في ساحته الحقيقية الشترعة المشحونة. وهي -بحق- أكثر الساحات قرناً من حقيقة الإبداع الجمالي، وبعداً -في الوقت نفسه- عن المباشرة والتسطح والتقرير.

إن قمة الأديب المسمم يمكن أن يتحدث عن كل شيء. ويكتب عن كل حرية. ويعبر عن كل صعرة أو كبيرة في محرى احسن والشعور والوجدان، أو في شبكة العلاقات الاجتماعية والبشرية، أو في مساحة الصعوبة والعالم، أو في منظومة الأفكار غير مضامينها كافة. إن تحديد أو وضع قائمة بالموضوعات التي يمكن أن يتحدث عنها الأدب الإسلامي أو يلامسها ويعيشها أمرٌ في غاية الصعوبة، بل إنه لوقف مقفل يسعى إن قولته التجربة الكبيرة في إشارات تصيق عليها الحقائق.

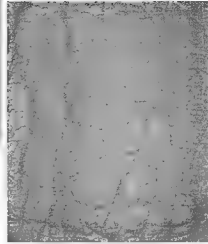
في ضوء ذلك كله تبدو "أسئلة الأدب" أو "التأصيل الإسلامي للأدب" اثره مدع مخضومة احمرات والقيم الفكرية للإسلام، وتقديماً لسان بأشد وثائر المقدسة على التأثير. بواربها سعي مرسوم عدم لقيم الوصية المضادة في الفكر والأدب والحياة.

ولكن عما أن الإبداع الأدبي في أحاسه كافة يبطوي على بعد أحسر يستحب بالبعد الفكري، ويمكّه من التأثير في المتلقي. وذلك هو منظومة القيم الجمالية، فإن التأصيل الإسلامي للأدب يتحتم ألا يغفل عن إيلاء الاهتمام البالغ بهذا الجانب، وأن يبحث ما وسعه الجهد عن بدائل إسلامية للقيم الفنية الشائعة في الأدب العالمية، رغم إقرارنا -مسبقاً- بأن معظم هذه القيم يحمل وجهاً محايداً يمكن توصيفه في هذا المذهب أو ذلك.

ومع المصمون الفكري والقيم الجمالية، لا بد للأدب الإسلامي -وهو يسعى إلى المرید من التأصيل- من أن يشكل منهجه المتميز في النقد والدراسة الأدبية، أسوة ما فعلته وتفعه جل المذاهب والمدارس النقدية في العالم. ■

أنا جلد عبد الله

✽ أ.د. عرفان يلماز ✽

فقط، وأمن النظر فيها إن استطعت وتحملت. فلولا وجودي أنا لَفَقَدَ الجسد الذي يُعد آية في الفن كُلِّ جماله ومنظره البديع، ولأصبح منظره قبيحاً ومرعباً، ولزال جمال كل عضو من الأعضاء التي شرحتُ نفسها لك عن مدى فائدتها وضرونها وجمالها. لقد خلقني الله تعالى لباساً ملامحاً يغطي كُلَّ مناطق جسدي، وأنا أعطي أحصص قدميك وكذلك راحة يديك بمادة متقنة لأسهل عليك المشي واستعمال الآلات اليدوية العديدة. وفي مناطق المفاصل أكون قابلاً للطّي مثل آلة أكورديون أو مثل المنفاخ لكي أسهل حركة أصابعك ويديك ورجليك.

أنا والشعر

ولكي أحافظ على رأسك من الشمس والبرد تغيرت بعض خلاياي هناك وتحولت إلى شعر وأعطيت قابلية النمو على الدوام. ومن أجل المحافظة على عينيك وهبت لك الرموش والحواجب مع تحديد لمدى طولهما، ولولا ذلك لاضطرت كل يوم إلى قصهما لكي تستطيع الرؤية. وحتى في مداخل تقسب أنفك وأذنيك شعرات خاصة وضعت للانقاط الأتربة ولتمنع دخول الحشرات وما شابهها. وقد تقول في نفسك: وهل هذا شيء مهم؟ كل ما في الأمر بضع شعرات. ماذا لو كانت موجودة أو غير موجودة، إذ لا أهمية حيوية لها؟! أجل، ولكن الحياة ليست البقاء "حيًا" فقط،

عزيزي عبد الله... منذ أشهر وأعضاؤك في بدنك تتكلم عن مدى إعجاز خلقها ومدى أهميتها الحياتية، وتشرح أنفسها لك. وكانت الغاية الأساسية من شرحها الإشارة إلى القدرة اللانهاية للخالق الكريم وإلى حكمته. واليوم ما رأيك أن تفتح نافذة من بدنك إلى العالم الخارجي فتصغي إلي، أي إلى جلدك؟

إن جميع مسؤوليات حدود بدنك مع العالم الخارجي قد أقيمت على كاهلي، لأنني أنا الذي أحس بجميع التغيرات الخارجية من حرارة وبرودة ورطوبة وضغط، وبالأشعة من الإشعاعات وبجميع التأثيرات الكيميائية والميكانيكية الخادشة، وأقوم بتبنيهِ الأعضاء الداخلية للقيام بما يجب تجاه هذه الظروف والشروط المتغيرة. لذا يعدني الجميع عضواً وظيفته الإحساس ويصنعوني كآخر عضو من الحواس الخمس.

من زاوية الجمال

والحقيقة أن لي وظائف عديدة أخرى غير وظيفة الإحساس. ولو قمت بتعدادها كلها لما وسعت صفحات المجلة لئلا هذا الشرح والتعداد. فلو نظرت إلي من زاوية الجمال لعرفت مدى جمالي. وإذا أردت فهم ما أعنيه فادخل مع أحد طلاب كلية الطب إلى مختبر التشريح، وحاول النظر إلى جثة لم تُقطع بعد بل نُزع عنها جلدها

بل لها أبعاد جمالية أيضاً. وأنت تستطيع فهم هذا عندما تنظر إلى شخص تساقطت أهدابه وجواجهه. أجل، عندما خلق الله الإنسان خلقه جيلاً وأعطى أهمية لكل شعرة وجعل لها دوراً في الجمال. والله تعالى عندما يخلق شيئاً يخلقه بحكمة من جميع الجوانب.

نبذة عن مهام الحيوية

إنني أحافظ على جسمك من عدة نواح: إن أراد إنسان اعتيادي أن يلف جسده كما ألفه أنا فهو يحتاج إلى ١٠٨,٨-١٠٢ من العطاء. ومهمتي الحيوية هي قيامي بجمع سوائل الجسم من الانسباج إلى الخارج وضياعتها، لأن كثافة سوائل الجسم الداخلية والأملاح المعدنية الموجودة فيها مهمة جداً للجسم، ولولاها لما استطاعت كليتيك وحدهما تنظيم كثافة هذه السوائل. لذا فإن الشخص الذي أصابت الحروق ٢/٣ من جلده بشكل عميق يموت بسبب ضياع سوائل جسده. وعلى الرغم من محاولات المراكز المختصة بعلاج الحروق وباستخدام أجهزة حساسة جداً للمحافظة على كثافة سوائل الجسم وعدم فقدانها، إلا أنها لا تكون ناجحة في هذا الأمر عند الحروق الكبيرة.

ومن مهماتي بحفاضة الجسم من دخول الفيروسات والبكتريات والفطريات وكل ما يضر به ويسبب له الأمراض. وأنت تعلم أنه إن دخلت شوكة صغيرة في يدك دخلت الجراثيم إليها والتهبت، فإن تعرضتُ إلى جروح في مساحة كبيرة تعرضتُ أنت إلى التهابات شديدة، لأنني عندما لا أكون موجوداً في منطقة دخلتُ إلى جسمك الملايين من الأحياء المجهرية ومرضت.

لقد خلق جسمك حساساً للحر وللبرد، ويجب أن تكون حرارة جسمك في الداخل ٣٦,٧ م°. ويجب ألا تتغير هذه الدرجة بسبب تغير الحرارة في الخارج، بل يجب أن تبقى ثابتة. فإن تعرضتُ للبرد مدة طويلة وانخفضت حرارة جسمك قليلاً فمرض العديد من أعضائك الداخلية وفي مقدمتها الرئتان والمعدة والكليتان، حيث لا تكون قادرة على إبقاء وظائفها على الوجه الصحيح. فإن استمرت درجة حرارة جسمك بالانخفاض توفيت. وبالمقابل إن تعرضت لحرارة شديدة مدة طويلة وبدأت حرارة

جسمك بالارتفاع بدأت عوارض خطيرة بالظهور في جهازك العصبي الحساس وفي مقدمته دماغك، ثم يبدأ الخلل بالظهور في أعضائك الأخرى وفي مقدمتها القلب، والموت هو المصير المحتوم أيضاً في هذه الحالة. هذا مع العلم أن الناس يعيشون في جميع المناطق في الأرض بدءاً من الصحارى وانتهاءً إلى منطقة القطبين، ومع ذلك تضبط حرارة أجسامهم وتثبت في حوالي ٣٧ م°. وأنا من أهم أجزاء المنظومة التي تقوم بحفظ توازن حرارة جسم الإنسان في هذه الدرجة. ومع أن مركز السيطرة في هذه المنظومة هو الدماغ، إلا أنه يقوم بعمية التوازن هذه نتيجة لتنبهات الصادرة حي.

بنيتي وتوحيثي العجيبة

وقيل أن أشرح لك مهماتي المهمة أود أن أحدثك قليلاً عن بنيتي التي تبدو من الخارج وكأنها بُنية بسيطة؛ والحقيقة أنني لست كما تظن مثل غطاء بسيط من النايلون. فإنا أولاً عضو حي مرن ينمو ويتغذى، ويمكن تصليحه وتعميره، وبينما يطرح الأجزاء الميتة منه يعوضها بخلايا جديدة. وهو على اتصال بالعالم الخارجي. وإذا تركنا التفصيل أقول بأنني أبذل قطبتيين، وأجزاء الخارجية التي تراه هي طبقة "البشرة" أو الأدمة، التي تكوّن الخلايا المتقرنة الميتة التي أمت أعمارها جزأها العلوي. وهذه الخلايا الميتة تتساقط كل يوم وهي التي تتساقط كوسخ عندما تستحم. كما تتخلص آنذاك من العديد من البكتريا والفطريات وغيرها من الطفيليات الملتصقة بي من الخارج. والقسم الأسفل من الطبقة العلوية من الجلد تملك خلايا لها قابلية كبيرة على الانقسام وعلى النمو وهي

أذرع وامتدادات وتقوم بتحريك هذه الامتدادات ببطء؛ فتارة تطولها وأخرى تقصرها وذلك حسب شدة الضوء. وكذلك تستطيع بتجميع الجزيئات الصبغية (القتامين) في مركز الخلية أو توزيعها في داخلها. وهكذا يبدو لوني قائماً أو فائضاً، وذلك حسب المواسم وحسب طول أو قصر ساعات النهار. أي حسب شدة أشعة الشمس وطول المدة التي تتعرض فيها لهذه الأشعة. فكما تعلم فإن الذين يعيشون في شمالي أوروبا وفي أمريكا الشمالية يكونون شقراً وتكون بشرتهم بضاء أكثر من الذين يعيشون في الجنوب، لأنهم يتعرضون لأشعة الشمس مدة أقل، فالجو هنا مغيم في أكثر الأحيان، بينما لأشعة الشمس دور مهم في تركيب فيتامين (D). فمادة الهيدروكلستروال التي تدخل إلى جسمك مع الغذاء لا تتحول إلى فيتامين (D) في جسمك إلا بأشعة الشمس. وهذا الفيتامين مهم جداً لعظامك ولتكوين الكالسيوم، ويذوب في الدهن. وبغياب أشعة الشمس لا يمكن صنع هذا الفيتامين. علماً بأن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى العديد من أمراض العظام، وإلى تشوه في الهيكل العظمي.

ولكن أشعة الشمس سيف ذو حدين، لأن نقصها يؤدي إلى المرض، كما أن زيادتها أيضاً تؤدي إلى أمراض من أهمها سرطان الجلد وبعض أمراض العين. ولا شك أن ربنا الذي ملأ جميع أرجاء الأرض بالناس أعطى بحكمته وعلمه اللامعائين للخلايا التي تعمل مادة القتامين خاصية بحيث يستطيع جميع الناس الاستفادة من أشعة الشمس في جميع أرجاء الأرض سواء أكانوا يتعرضون لأشعة الشمس كثيراً أم قليلاً. ففي البلدان التي يقل فيها التعرض للشمس تقوم الخلايا الصبغية بصنع مادة القتامين بكمية قليلة. وتتشر هذه المادة داخل الخلية أو تنزل هذه الخلايا إلى عمق الجلد، لذا تبدو بشرتي بضاء. وهكذا تفد من خلالي كمية أكبر من أشعة الشمس لاستعمالها في صنع فيتامين (D). أما في الأماكن المشمسة فيتعرض الناس إلى الأشعة فوق البنفسجية بشكل كثيف وإلى إشعاعات أخرى. لذا فهناك خطر تعرض خلاياي لطفرات ضارة وخطر الإصابة بالسرطان.

لذا يتم تركيب كمية أكبر من مادة القتامين في جلود الذين يعيشون في هذه المناطق المشمسة وتتجمع في مركز الخلية،

"الطبقة السامة"، وهي تنشئ على الدوام خلايا جديدة وتدفعها إلى الأعلى. وهذه الخلايا عند تكونها تكون أسطوانية الشكل وكما ارتفعت إلى فوق أصبح شكلها مكعباً ثم تصبح مسطحة. ونظراً لتكون المواد المتفرقة في داخلها فهي تبدأ بالصلب شيئاً فشيئاً وتعتد حياتها. وعندما تصل إلى فوق تكون قد ماتت تماماً. وتسم منها لا تتساقط بل تلتحم مع بعضها مكونة طبقة متفرقة مثل الأصافر. وتظهر كذلك في الأماكن المتعرضة للتآكل وذلك لحفاظ عليها. الحياة البيولوجية لهذه الطبقة حياة طويلة إلى درجة محيرة. فبعد موت الإنسان لا تموت طبقتي هذه يومين أو ثلاثة أيام بل تستمر في الانقسام. لذا فإن مات شخص كان قد حلق لحيته وقص أظفاره قبل الموت نرى أنه في حالة تأخر دفنه عدة أيام قد نبتت لحيته وطالت أظفاره. وهذا يعود إلى استمرار نشاط الطبقة السفلى من الجلد.

تحت طبقة البشرة أو الأدمة توجد طبقة أكثر سمكاً. في هذه الطبقة توجد العديد من آثار الصنعة والفن التي تكون وسيلة لحيويين ولوني ولقوة الترتع عندي. وصلب هذه الطبقة مؤلف من نوع من البروتين يدعى "الكولاجين" يعمل على تكوين نسيج ليفي رابط. وكما تقدم الإنسان في العمر بدأت هذه الطبقة بالخفاف والتيسر ويفقد بروتين الكولاجين. وكما قلت الألياف قل توترتي وظهرت التجاعيد علي. وفي داخل الطبقة السفلى من الجلد توجد الغدد العرقية بشكل خطوط منقطة، وجذور الشعر، والغدد الدهنية التي تغذي الشعر وتعطيه بريقه ولمعانه، و"الخلايا الصبغية" التي تعطي لون بشرتي، وكذلك العضلات الموجودة حول جذور الشعر والتي تستطيع إيقاف الشعر أو إعادته إلى حالته الطبيعية، وشعيرات الدم التي تغذي، وأخيراً توجد أسواع عديدة من الخلايا العصبية التي تستقبل المنبهات كالآلم والضغط.

دور الخلايا الصبغية في لوني

الأوصاف التي تطلقونها على بعضكم مثل: هذا أحمراً أو أشقر أو أبيض تنبع من الخلايا الصبغية الموجودة في الطبقة السفلى مني والقرنية والمحاورة لطبقة البشرة. وهذه الخلايا النحمة الشكل

الخلل التي تسببها تكون عادة إشارة إلى خلل في بعض عمليات الأيض في الجسم، وإشارة إلى حدوث أمراض خبيثة، أو أمراض تتعلق بالغدد في الجسم. فمثلاً إن كان الكبد يتعرض للتسمم من قبل مادة سامة ظهرت لطحن حمراء في اليد. كما أن الحالة النفسية والروحية تؤثر على. والعكس صحيح أيضاً، فهناك أمراض خاصة بتصيب وهي تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى.

لقد ذكرت في البداية أنني أملك قابلية كبيرة على ترميم نفسي. فانا أستطيع بإذن الله ترميم وإصلاح الحروق والجروح التي تحدث عندي في الظروف الطبيعية. ولكن إن كان الجرح عميقاً ونفذ إلى طبقي السفلى بقي له أثر طفيف. وعند الإصابة بمرض السكري تقل قابليتي على الترميم والتجديد مع الأسف، فلا أستطيع معالجة الجرح بسرعة. وفي هذه الحالة عليك الاعتناء بي وبنظافتي وعدم إصابتي بأي التهاب.

لا أريد في الختام أن أحدثك كثيراً عن الأمراض التي تصيبني مثل أمراض الحساسية والحكة ومرض نائثر الجلد والالتهابات وعن مظاهرها وعلاماتها، ولكنني أكتفي هنا بالقول بأن بعض هذه الأمراض وراثية، ويحدث بعضها بسبب نقص في المناعة وبعضها بسبب البكتيريا أو الفطريات. وأنا أستطيع أن أعد لك مائة من أنواع الأمراض التي تصيبني، ولكني لا أريد أن أفلقك أو أن أسبب لك الوسواس. فكما ترى فإن معظم الناس يعيشون بصحة جيدة على الرغم من كل شيء. فالله تعالى قد خلق آلية المناعة والدفاع.

لقد أردت أن أشرح لك مدى الدقة والحكمة التي خلقني الله بها. والحقيقة أنك عندما تعيش حسب ما يرضاه الله لك صالتك من العديد من الأمراض. وحتى إن مرضت -كنوع من الامتحان- فستجمل المرض. وعندما تُشفى ستحمد الله أكثر. وإذا كنت واثقاً بأنك لن تفقد شهيتك ولن يضيق صدرك فانظر إلى صور مرضى الجلد في أي كتاب يتحدث عن هذه الأمراض، وعندما ستحمد الله أكثر وتذكر مدى قيمة نعمة الصحة التي

تتمتع بها. ■

١١١ جامعة إيبون، تركيا. الترجمة عن التركية: نور محمد عيسى

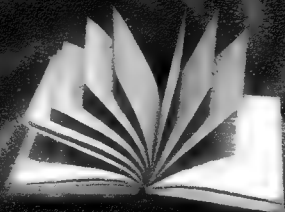
وهذا السبب تبدو بشرتي قائمة أو سمراء. ويتم امتصاص الكمية الزائدة من أشعة الشمس من قبل التركيب الخاص للمادة الملونة والخضاب الموجودة في الخلايا الصبغية لخلايا البشرة. وهكذا تتم الحيلولة دون إصابة الخلايا الأخرى الحساسة بالسرطان. فهل أدركت الآن الحكمة من خلق الخلايا الصبغية عندي؟

لكي لا تزداد الحرارة الداخلية للجسم في الأجواء الحارة تتوسع شرايين الدماء الآتية إليّ فأتزود بكمية كبيرة من الدماء. وأقوم بنقل الماء الموجود في الدم إلى الخارج عن طريق غدد العرق. وينتشر هذا العرق الحار فوقي ويتبخر، وبذلك يتم نقل كمية كبيرة من الحرارة إلى الخارج، وهكذا لا ترتفع حرارة الجسم. كما يتم مع إفراز العرق طرد بعض الفضلات النتروجينية، وهذا يريح كليتيك. وعندما يكون الجو بارداً تقل عملية التعرق وتضيق شرايين الدماء الآتية إليّ فيقل الدم الوارد إليّ، إذ يتوجه إلى الأعضاء الداخلية الحيوية لكي لا تبرد. وتنقص عضلات الشعر عندي فتقف ويزداد سمك الغطاء الشعري، كأنني غطيت ببطانية. فإن قلت حرارة الجسم أكثر قامت الخلايا المنبهة عندي بتنبيه العضلات الموجودة تحتي فتتجمّع هذه العضلات مولدة الحرارة. وهذا هو السبب في الارتجاف عند الشعور بالبرد. وقد يخطر على بالك أن النساء مظلومات في هذا الصدد، لأنهن لا يملكن شعراً على أجسادهن كالرجال. كلا، أبداً، لأن أجسادهن تقوم بخزن مقدار كبير من الدهن في طبقي التحية. وهذه الطبقة الدهنية المخزونة تحت الجلد لدى النساء تقوم من جهة بحفظهن من البرد، ومن جهة أخرى تعمل كمخزن غذاء احتياطي للمرأة عندما تقوم بإرضاع طفلها. كما تقوم بحفظ عضلات المرأة وعظامها من الضربات أو الصدمات الخارجية أكثر من الرجل، فتقوم هذه الطبقة الدهنية بوظيفة العزل الحراري ووظيفة امتصاص الصدمات.

علاقتي بالأمراض الداخلية

النظرة التي تقول بأنني امرأة الجسد نظرة محقة نوعاً ما. لأنني بسبب كوني معروضة أمام العين فإن الأمراض التي تصيبني تبدو أماراتها واضحة، وأعد أول عضو يتمتع بهذه الميزة. ومظاهر

فَجَرَّ - أَيُّهَا الْإِنْسَانُ - مَتَابِعَ الْقَلْبِ يَا تَكَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ وَالْمَلِكَةُ وَالْمَلِكَةُ
الْبَصِيرَةُ قَاتَكَ الْمَعْرِفَةُ مَتَوَالِيَةً. فَكُلُّ عَقْلٍ كَبِيرٍ هُوَ لِلْبَصِيرَةِ
مَدِينٌ. وَعَقْلٌ بِلَا بَصِيرَةٍ لَا يَرْكُوزُ غَرَسُهُ وَلَا يَتَمَسَّعُ قَهْمُهُ. فَإِنَّ النَّبِيَّ
عَلَى سَعِيدِ الْإِنْسَانِ، حَمَلُ الْمَطْلُوبِ، وَإِنَّ كُلَّ ظَاهِرٍ وَمَحْجُوبٍ

إحياء الأخلاق

في الممارسة السلوكية عند الأستاذ النورسي

د. سعد الناصر

المسلمين. وإدراكه من العسير أن يتم تناول موضوع الأخلاق في شموليته وتعدد مهجياته خلال مقال مختصر في الزمان والأهداف والأفكار فلا بأس أن يشار إلى منطلق الأولويات فيشرع في إبراز الرؤية الفلسفية للأخلاق عند الأستاذ النورسي ومدى إسهامه في تسهيلها على الواقع والممارسة السلوكية وجعلها بنينا مرصوفا يتيح إمكانات التحليل والمقارنة.

لا تنبع قيمة الاشتغال بموضوع الأخلاق من كونها تحتل رؤية مركزية في المنظومة الإسلامية فقط، ولكن ولربما بدرجة أعمق لأنها مجال حسب لتقليب النظر وانتهاج مهجيات متعددة في التناول والتحليل، وهي مناسبة لإبراز المعارفات المهولة بين رؤية القرآن والسنة وبين مآلات تمثل الأخلاق والاهتداء بهديها في واقع

الضيق المحلود إلى هوى النفس فسوف يتغفن ويتفسخ كذلك البدره المتعفة. (...) أما إذا ربي الإنسان بذرة استعداده وسقاها بماء الإسلام وغذاها بضيء الإيمان تحت تراب العبودية موجهها أجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية، فلا بد أنها ستنتشق عن أوراق وبراعم وأغصان تمتد فروعها وتتفتح أراهاها".

ونتيجة لحاكمية هذين المصدرين في النظرية الأخلاقية النورسية صار النورسي لا يتحدث عن خلق ولا يفسر خلقا ولا يربط خلقا بخلق ولا يجعل خلقا سببا لخلق ولا نتيجة له إلا وهو يستحضر نصوص القرآن والحديث مما يعني أن هذه النصوص لا تقدم له شهادة عن دلالات الأخلاق فحسب وإنما تعطيه منهج التعامل مع الأخلاق وفلسفتها وطبيعتها ودورها في ضبط السلوك وتوجيهه.

من هنا كان حديثه عن الأخلاق طويلا ومتشعبا يستوعب الرسائل كلها، فكانت كأنها ترجمة معبرة لقول رسول الله ﷺ: "إنما بُعث لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه البيهقي).

الأصول الأخلاقية عند النورسي

ويبدو أن أحسن وسيلة إلى تمثل مفاهيمه الأخلاقية وطبيعتها ودورها هو أن تسلك في صنفاته تعتمد الأصول الأخلاقية الكبرى وتلحق بها فروع الأخلاق في منهجية تعتمد الأصل والفرع، والسبب والنتيجة، والمقدمة والغاية. وهكذا تمدنا هذه المنهجية بأن الأصول الأخلاقية عند النورسي هي:

العدالة: وهي أصل يضم الأخلاق الآتية: الصدق والوفاء والصبر والصفح والشجاعة والتسامح والتساند.
المحبة: وهي أصل أخلاقي يضم الأخلاق الآتية: الأمل والإنعاء والتواضع والإخلاص والحلم والنصح.

أولا: **العدل** (باعتباره خلقا سلوكيا أصليا ينتج عنه مجموعة من الأخلاق السلوكية الفرعية): يعتبر النورسي أن مقاصد القرآن الأساسية وعناصره الأصلية المبثوثة في كل جهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر الجسماني والعدل. والناظم لرسائل النور هو روح الإسلام التي تشع بدلالات العدل واحتشاد معانيه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من أجل إصلاح الذات الإنسانية ومراجعة نسقها القيمي الذي يتحكم في أفعالها وفي الفعل الاجتماعي بشكل عام. لذا كان الأمر بالعدل ومقاومة

لقد حاولت تتبع موارد حديث النورسي عن الأخلاق في العديد من رسائله، فلاحظت استقراراً أن نظريته الأخلاقية تقوم على مصدرين أساسيين:

١- **القرآن الكريم**: باعتبار أن القرآن الكريم الحقيقة المطلقة والمركزة عند المسلمين التي تحتوي رسالة الله التميزة بدلالات قيمتها الثابتة والدائمة، من مرتكزا منظومة أخلاقية متكاملة تعقد الصلة بين الإنسان وخالقه، وبينه وبين الكون من حوله ابتداء من ذاته إلى مجتمعه إلى أحبه الإنسان أينما كان إلى الطبيعة من حوله يلخصها النورسي في قوله بأنها "نظام الأخلاق الذي يطبع صورة الروح الإنسانية عاميتها، ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة لاكتساب معناها الكبري"، أي إن الأخلاق نظام ونسق كلي تقوم عليه تصرفات الإنسان وعلاقاته في هذا الكون.

٢- **السنة النبوية**: باعتبارها القدوة الحسنة أو التطبيق العملي لكل الأخلاق الإسلامية المنضمة في القرآن الكريم بحيث يمثل ﷺ واقعا حيا وسلوكا طبيعيا يسزاج بين القول والفعل. يقول النورسي: "إن أعظم معجزة للرسول الكريم ﷺ بعد القرآن الكريم هو ذاته المباركة، أي ما اجتمع فيه ﷺ من الأخلاق السامية والخصال الفاضلة. وقد اتفق الأعداء والأولياء على أنه أعلى الناس قدراً وأعظمهم علماً وأكملهم محاسن وفضلاً".

ولعله من الطبيعي أن يُعتمد هذان المصدران من قبل النورسي، لكن خصوصية النورسي هنا لا تنحصر في الاستشهاد بنصوص القرآن والسنة، وإنما يتجاوز ذلك إلى جعل هذين المصدرين حاكمين في قراءة مختلف القيم الأخلاقية وخلفياتها الفلسفية عند الغرب وغيره. فمصدرية القرآن والسنة في النظرية الأخلاقية النورسية مصدرية حاكمية وليست مصدرية شاهدة. وهي بذلك تنفي أن تكون القيم الأخلاقية شخصية المنشأ، وإنما مصدرها الله تعالى، لأنه تعالى لم يخلق الإنسان ويلي به في محيط الأوامر والنواهي، وإنما غرس فيه استعدادا فطريا لاستقبالها وتوجيه تصرفاتها خيرا أو شرا، وزوده بقوى مختلفة ليؤدي وظيفة القصد من خلقه. يقول منشئها له بالذرة: "فقد أودعت في ماهيته أجهزة مهمة من لدن القدرة الإلهية ومنح برامخ دقيقة ونمينة من لدن القدر الإلهي، فإذا أخطأ هذا الإنسان التقدير والاختيار وصرف أجهزته المعنوية تحت ثرى الحياة الدنيا وفي عالم الأرض

الظلم صريحا لا يحتاج إلى تأويل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (نور ٢٤). فالعدل مفهوم شامل يعبر عن روح الإسلام ومفاده ويستغرق جميع مناحي الحياة الفردية والاجتماعية بكل مساربها وتشعباتها ويشمل الكون والإنسان وسائر الكائنات ويصبغها بصبغة الحق. من هنا كان مفهوم العدالة عند النورسي يقتضي المساواة في الحقوق والواجبات في حق الخالق والخلق. ويفرق بين المفهوم القرآني للعدالة ومساواتها للناس وحمايتها لكل فرد من أفراد المجتمعات الإنسانية وبين من تمكنت الأناثية من نفسه، فيقول: "العدالة القرآنية المحصنة لا تهدر دم بريء ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك حياة بشرية جمعاء (...). ولكن الذي تمكن فيه الحرص والأناثية يصبح إنسانا يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق حرصه حتى تدمر العالم والجنس البشري إن استطاع".

فالذي لا يتخلق بقيم العبد إسان تتحكم فيه الأناثية والظلم والعداء، ويصح لزوما عليه إصلاح نفسه، لأنه "منبع الشرور الأخلاقية، وبالتالي وح عليه إصلاح أنانيته التي هي مصدر نضائبات ومعاصي كثيرة أشنعها وأكثرها سوءا المصيبة الدينية والتي تتمثل في الكفر بسبب كل الشرور".

وأي أخلاق أو تنظيم أو جمال في المجتمع فهو يرجع بالأساس إلى خلق العدالة وروحها المستمدة من تجليات الأسماء الحسنى: "وقد ثبت ببراهين دامغة في أغلب أحرار رسائل البور أن فعل التشطيم والنظام الذي هو محل من تجليات الحكم والحكيم، وأن فعل الوزن والميزان الذي هو من تجليات العدل والعدل، وأن فعل التزيين والإحسان الذي هو محل من تجليات اسم الكرم والجمل، وأن فعل التربية والإنعام الذي هو محل من تجليات اسم الرب الرحيم، كل فعل من هذه الأفعال هو فعل واحد وحقيقة واحدة تشاهد بوضوح في آفاق الكون كله".

وإذا لم نستطع الإحاطة بكل الأخلاق المنفردة عن العدل

الإنسان

إذا ربي بذرة استعدادده وسقاها بماء الإسلام، وغذاها بضياء الإيمان، تحت تراب العبودية، موجهها أجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية، فلا بد أنها ستنشق عن أوراق وبراعم وأغصان تمتد فروعها وتفتح أزهارها.

ثانيا: المحبة (باعتبارها أصلا أخلاقيا ثانيا يتفرع عنه مجموعة الأخلاق): يقول النورسي مخاطبا نفس الإنسان: "يا نفسي المحبة لنفسها، وبإرفيقي العاشقة للدنيا! اعلمي أن المحبة سبب وجود هذه الكائنات والرابطة لأجزائها وأما نور الأكوان وحياتها. ولما كان الإنسان أجمع ثمرة من ثمرات هذا الكون فقد أدرجت في قلبه الذي هو نواة تلك الثمرة محبة قادرة على الاستحواد على الكائنات كلها".

إن النورسي ينظر إلى خلق المحبة بصفته قيمة محورية تكون أساسا لاستقرار الإنسان النفسي وارتقاؤه الروحي، كما تكون نواة تثبت مجموعة من القيم الأخلاقية الأخرى كالإخلاص والإحباء والحلم وغيرها، ويستهدفه بوصفه أسلوبا ناجعا من أساليب التربية والسلوك الذي يصلح النفس ويسعى بها إلى إصلاح المجتمع وتعليب الخير فيه. ولعل أحسن الثمرات التي تنضج في قلب محب ونفس توافقه إلى المحبة خلق الإخلاص؛ فالإنسان الذي تشع المحبة الحقيقية منه يتجرد من أنانيته ومن غروره وإعجابه بنفسه ومن ربهاته ومن حسده وغيره ومن مختلف الأمراض التي تسري منه إلى المجتمع فتتخرجه وتفتك به. وقد حدد النورسي تسعة عناصر يستطيع بها الإنسان أن يظفر بالإخلاص، وهي تدور حول غايتين اثنتين: العدالة والمحبة.

فالأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية أن تكون علاقات قائمة على المحبة والمودة والتآلف حتى ولو تباينت الأفكار والمواقف، بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة الالتزام بهذه القيم والمبادئ، يقول: "لا تجد في القرآن آية إلا توحى بمحبة

نديدة لله. وفيه حث كبير على الفضيلة خلا تلك القواعد الخاصة بالسُّلوك الخلقى، وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف وحسن النفاذ والصفح عن الشتام وفيه مقت للعجب والغضب. وفيه إشارة إلى أن الذنب قد يكون بالعكر والظن، وفيه حث على لإيفاء باليهود حتى مع الكافرين وغيرهم على حمص الجاح والتواضع وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم لا لعينهم. ويكتفي جميع تلك الأقوال الجامعة الملوقة بحكمة ورشداً لإبانت صفاء قواعد الأخلاق في القرآن. إنه أبصر كل شيء".

أركان النظرية الأخلاقية النورسية

يستوحى النورسي نظريته من المنظومة الأخلاقية المباشرة في القرآن الكريم المتميزة بمخاطبتها للإنسان في أبعادها كلها والمطبقة بنوع من الكمال والجمال في شخصية محمد ﷺ بوصفه مربياً ومرشداً ومثلاً وقبوة. من هنا كان خطاب النورسي يتضمن الكليات الأخلاقية ويتميز بشموليته وواقعيته وكتيسته، فيفتح إلى كل إسان ابتداء من نفسه وتقديمها قدوة. فالأخلاق عنده ليست مثالية أو نظرية، وإنما هي أخلاق عملية، أي تنبئ على العمل وتنتج عملاً تجعل المسلم يعيش متوازناً، ينسجم إيمانه واقتناعه وتصوره مع ممارساته السلوكية والعملية. لذا تنقسم الأخلاق عنده إلى أخلاق قلبية كالحمية، وأخلاق سلوكية كالعدل تصب كل منهما في الأخرى. فالأخلاق القلبية تطهر النفس وترتقي بها، فلا يصدر عنها إلا أفعالاً منضبطة بالأخلاق السلوكية باعتبارها الضابط. ويرى أن أس أساس الفساد والظلم كلمة واحدة: "إن شيعت فلا علي أن يموت عيري من الخوع"، وأن مع الأخلاق الرديئة كمة واحدة أيضاً: "اكتسب أنت لأكل أنا، واتعب أنت لأستريح أنا"، وهي دلالات سارية في المجتمع الإنساني تدفع إلى الحقد والحسد والصراع.

ولعل التحديدات التالية تكشف عن أركان النظرية الأخلاقية عند النورسي:

الأخلاق بين الذاتية والإلزامية: إن "ممارسة الأخلاق قد تتبع أحد طريقين: إما طريق الإلزام الذي هو عبارة عن جملة من الأوامر والنواهي التي تُفرض من الخارج على إرادة الإنسان، وإما عن طريق الاعتبار الذي هو عبارة عن جملة من المعاني والقيم التي يستبطنها الإنسان تلقائياً مما يشهده من أفعال ويتلقى من أقوال". وقد وثق القرآن الصلة بين التسرق الذاتي للتخلق

والاستجابة للخطاب الإلهي من خلال الإتيان بالأوامر والنواهي في سياق المحبة وكسب رضا الله عز وجل، وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وقوله: ﴿لَنْ نُلْقِيَ مِنْ أَوْتَىٰ بَعْدِهِ وَتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (النور: ٧٦)، وهذا يكشف أن المنظومة الأخلاقية الإسلامية ليست سيفا مصلتاً على الرقاب وضعت لإلزام الخلق وإرهابهم، وإنما من أجل جعلها سمات أساسية في شخصية المسلم ومقوماً لسلكياته ومحفزاً لها. وقد كان النورسي مستوعباً العلاقة القائمة بين حقيقة الإيمان والتخلق. فالسلم لا يأتي الأخلاق ملزماً أو مكرهاً عليها لأنه لا خيار لديه، وإنما لأن نفسه متشعبة بها، فتصدر عنه في كل سلوك يسلكه أو عمل يقوم به. يقول: "إن القرآن يجد احسن جميع القضايا، ويربط ما بين القانون الديني والقانون الأخلاقي، ويسعى إلى حق النظام والوحدة الاجتماعية وإلى تخفيف البؤس والقسوة والخرافات. إنه يسعى إلى الأخذ بيد المستضعفين ويوصي بالبر ويأمر بالرحمة. وفي مادة التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل لتعاون اليومي ونظم العقود والمواثيق، وفي ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات والصحة والملبس... فهذه ممارسات خلقية وليست مجرد قوانين ملزمة.

الأخلاق بين الفردية والكونية: يشترك جميع البشر في العطرة. يقول تعالى: ﴿فَظَرَفَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيَنَّ لِيْخْلُقَ اللَّهُ﴾ (الروم: ٣٠). فالإنسان بفطرته يميز بين ما هو خير وما هو شر، من هنا يمكن اعتبار الأخلاق كونية. يقول النورسي: "إذا كانت الأخلاق فطرة فطر عليها الإنسان فإن دور الدين يتمثل في تثبيت هذه الفطرة وتكميلها وتقديسها". والبناء الأخلاقي للإنسان يتطلب الحرية الفردية والتي هي حرية القرار. والمسلم يمارس حريته الفردية من خلال عبوديته الخالصة لله عز وجل، ويتحمل مسؤولية وجوده الإنساني، ويسعى إلى آفاق الكون من خلال ارتباطه الخلفي به؛ يقول النورسي: "إن لكل أحد علاقات بالمحبة والشفقة مع أقاربه ثم مع أفراد عشيرته ثم مع أفراد ملته ثم مع أفراد نوعه ثم مع أبناء جسده ثم مع أجراء الكائنات، بحيث يمكن أن يتألم معصائهم ويتلذذ بسعادتهم وإن لم يشعر". وهي رؤية كونية ترفع الإنسان معراج الخلق ليرتبط بعلاقات المحبة والشفقة مع جميع الكائنات في هذا الكون الفسيح. فتعد أخلاقه بذلك لتسع الكون كله.

الأخلاق بين العمومية والنسبية: وتطبيق الأخلاق عملياً مسألة نسبية، قد يختلف تطبيقها من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر. يقول: "إن الفضائل والأخلاق وكذا الحسن والخير أغلبها أمور نسبية (...). فمثلاً الشجاعة والكرم في الرجل تدفعانه إلى الشجوة والتعاون، بينما تسوقان المرأة إلى النشوز والوقاحة وخرق حقوق الزوج. ومثلاً إن عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت تكبراً، وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف لو كان في الضعيف لكان تذلاً. ومثلاً إن جدية ولي الأمر في مقامه وقار بينما لينة ذلة، كما أن جدية في بيته دليل على الشكر ولينه دليل على التواضع". ويقول أيضاً: "عليك أن تصدّق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صواباً أن تقول كل صدق، فإذا ما أدى الصدق أحياناً إلى ضرر فينبغي السكوت، أما الكذب فلا يسمح به قطعاً".

نقد النورسي للازدواجية الأخلاقية

يعتبر النورسي أن استناد الحضارة على الأساس المادي المصلحي انحرف بها عن القصد من الخلق وصادم توجه الفطرة الإنسانية وجنح بها نحو الظلم والاستغلال. ولسأذا يقدم طبيعة الفرق بين تربية القرآن وتربية الفلسفات المادية. ولعل هذا النص -على طوله- يقدم الفرق بين النظرية الغربية والنظرية الإسلامية: "حكمة الفلاسفة ترى القوة نقطة استناد في الحياة الاجتماعية، وتهدف المنفعة في كل شيء، وتتخذ الصراع دستوراً للحياة، وتلتزم بالعنصرية والقومية والسلبية رابطة للجماعات. أما همزاتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس وإثارة الحسوس. ومن المعلوم أن شأن القوة هو الاعتداء، وشأن المنفعة هو التزاحم إذ لا تقي لتغطية حاجات الجميع وتلبية رغباتهم، وشأن الصراع هو الجدل والنزاع، وشأن العنصرية هو الاعتداء إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر الأخرى. أما حكمة القرآن الكريم فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلاً من القوة، وتجعل رضا الله سبحانه ونيل الفضائل هو الغاية بدلاً من المنفعة، وتتخذ دستور التعاون أساساً في الحياة بدلاً من دستور الصراع، وتلتزم برباطة الدين والروح والوطن لربط فئات الجماعات بدلاً من العنصرية والقومية والسلبية، وتجعل غايتها الحد من تجاوز النفس

الأمانة ودفع الروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية. إن شأن الحق هو الاتفاق، وشأن القضية هو التساند، وشأن دستور التعاون هو إغاثة كل الآخرين، وشأن الدين هو الأخوة والتكاتف، وشأن إجماع النفس وكبح جهاجها هو إطلاق الروح وحثها نحو الكمال وسعادة الدارين".

يكشف لنا هذا النص المعطيات التالية: القوة مقابل الحق، العدل مقابل الظلم، المنفعة مقابل رضا الله، الصراع مقابل التعاون. وهذه الازدواجية طبع ت وجدان الفيلسوف المادي وحكمت عليه بالمنفعة الذاتية.

رسالية الأخلاق عند النورسي

إن النورسي يقدم بعداً جديداً لمفهوم رسالة الدين؛ ويتمثل ذلك بتأكيد أن رسالية الأخلاق معطى سلوكي قبل أن يكون قولياً، بل إنه يجعل من هذه الرسالية الأخلاقية عذراً ودافعاً لدخول الناس إلى الإسلام. يقول: "لو أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام وكمال حقائق الإيمان لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام جماعات وأقواً".

إن حسن الخلق والتعامل الأخلاقي والحضاري مع الآخرين قد يحولهم من موقع العداوة والخسومة إلى موقع الولاء والانسجام. والشخصية المطلوبة التي تمثل الإسلام وقيم القرآن هي المتخلقة بأخلاق القرآن التي يمكن لها أن تعيد بناء حضارة إنسانية تتناغم فيها الأخلاق بين التصور والسلوك. و"إن مقام الإنسان الراقي وتفوقه على سائر الأحياء وامتيازها عليها إنما هو لسجايها السامية".

(١) جامعة عبد المالك السعدي، تطوان / المغرب

المصادر

- (١) المتنبي العربي النورسي، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٢) الكلمات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٣) المشاعات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٤) ملاحق، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٥) المبعثات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٦) المكتوبات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٧) حيق الإسلام، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٨) سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي.
- (٩) المحطبة الشامية، بديع الزمان سعيد النورسي.

إذا أقصر قلب الأرض من الأشواق، وأجذب فكرها وروحها من الإيمان،
أمسكت السماء عن التهطل وبخلت بالعطاء.

...

منهج الاعتدال في الخطاب الإسلامي

د. آ. د. محمد توفيق رمضان البوطي

أما مضمون الخطاب فلن يختلف ولن يتبدل، لأنه دعوة إلى ما قد اكتمل وتمّ عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً. وهذا المضمون شكل من أشكال الثوابت الكونية، هو كنظام الشمس والقمر ونظام الحلية والتكاثر.

مقومات شخصية الداعية.

أما الداعية أو الشخص الذي يوجه الخطاب، فهو في نظر الإسلام

إن الأمة اليوم بأشد الحاجة إلى قراءة تأمل لواقعها الأليم وإعادة النظر في طريقة طرح الخطاب الدعوي. لعل في ذلك ما يمكنها من النهوض والعودة إلى الموقع الصحيح الذي يجب أن تتبوأه.

تؤثر في الخطاب الإسلامي عوامل عدة، من أهمها:

١- مضمون الخطاب. ٢- شخصية الداعية. ٣- المخاطب.

٤- الظروف والأوضاع التي يصدر فيها الخطاب.

مبلغ يحمل الإرث النبوي العظيم ويتحمل مسؤولية نقل هذا الخطاب إلى العالم، بدءاً من العالم الضيق الذي يحيط به وانتهاءً عند أبعد فرد من هذه المعمورة.

حامل الخطاب إلى الآخرين يجب أن يحمله فكرة يترجمها حلقه وسلوكه وتصرفاته. فالإسلام لا تتقبل مبادئه أن ينشرها من لا يحملها عقيدة يؤمن بها وسريعة ينضبط بأحكامها وأخلاقاً بصطيغها. ألم يقل ربنا جل شأنه: ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْشَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: ٤٤). وفي الحديث الصحيح: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أفتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتية وأمفي عن المنكر وآتية" (رواه مسلم). والداعية للمسلم يمكن أن يعمل خطابه إلى الآخرين بلسانه وقلمه، ولكن الأجدى والأقوى في نشر دعوته -مع لسانه وقلمه- أن ينشرها بسلوكه وأخلاقه، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال.

وحامل الخطاب الدعوي يجب أن يكون مخلصاً لله في دعوته لا يتغنى بها غير رضوان الله تعالى، فالدعوة ليست مجرد عمل حركي ونشاط اجتماعي أو سياسي يجمع المرء من خلاله الأتباع والمعتبين بكلته وأسلوبه؛ بل الدعوة عبادة تقرب بها المرء إلى الله ويرجو بها مه القبول التزاماً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (نعت: ٢٣). وقوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (حل: ١٢٥). إنه يرى نفسه مجرد خادم لدين الله، فإن لقيت دعوته استحابة فهو فضل الله تعالى أنار به قلوب المستجيبين، و"من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك" (رس عطاء الله في الحكم). أما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (نقص: ٥٦)؟ أمّا إن وجد إغراضاً وصدأ فإن عليه أن

يصبر كما صبر رسول الله ﷺ، ألم يقل رسول الله ﷺ: "إنما مثلي ومثل أمي، كمثل رجل استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراس يقعن فيها، فأنا أخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها" (رواه مسلم)؟ ألم يرق قلب رسول الله ﷺ على الشاردين حتى قال له الله تعالى: ﴿فَلَا تَنْفَعُ نَفْسُكَ عَنْهُمْ حَسْرَاتُكَ﴾ (نار: ٨).؟ إن قلب الداعية يجب أن يكون نقياً عن مشاعر الغيظ والحقد أيأ كان موقف المدعو. إن عليه أن يدعو ويرجو الله أن يهدي قومه ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (الناس: ٢١). فالله تعالى هو الذي سوف يتولى حسابه وعقابه، أما الداعية فإن واجبه أن يبلغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ثم إن على الداعية أن يكون على دراية وعلم بما يدعو إليه، بحيث يستطيع أن يحسن عرض ما يدعو إليه وإبراز حقائقه مؤيدة بالحجة البينة والبرهان القوي. عليه أن يكون على علم بالعقيدة وبالأخلاق الفاضلة وبأحكام شريعته. ويجب أن يكون الداعية على جانب من الوعي والثقافة بحيث يعيش في واقع عصره ومستجداته ويدرك ما يحيط بدعوته من مشكلات ومكائد وشبهات.

ضرورة فهم شخصية المدعو

وأبشأ ما كان المدعو فإن على الداعية أن يفهم شخصية المدعو جيداً بصورة تساعد على حسن عرض دعوته عليه. فالمخاطب الذي توجه إليه الدعوة فهو أحد ثلاثة:

أ- **مسلم مقصر**: وإنه في الحقيقة أولى بدعوتنا اليوم. أحل، نحن أحوج إلى من يدعونا وينصحننا، فنكنا مقصر، وإن تفاوت التقصير بين مسلم وآخر. الدعوة إلى أن يقرأ كل منا ذاته وسلوكه وأخلاقه وحاله مع ربه، ثم يضع ذلك كله أمام ميزان حكم الله وكتابه. أن يدرك كل منا أنه مقصر وغافل عن حقيقة حاله. إن كلاً منا متجه إلى أجله، وكل ساعة تمضي تبعدنا عن مولدنا وتديننا إلى آجالنا، إن علينا أن نتذكر أننا كما يقول الحسن البصري: "إنما نحن أيام وكلما مضى يوم نقص بعضنا، ويوشك

أن تنتهي أيماننا لنقف بين يدي الملك الديان". والله تعالى يقول: ﴿يَوْمَئِذٍ تُقْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (سورة الاحقاف: ١٨).

ب- مسلم مخالف: أما المسلم المخالف فإن مخاطبته يجب أن تستند إلى الالتزام بأداب الحوار الذي أمرنا ربنا أن نلتزم به مع غير المسلم فضلاً عن المسلم الذي قد يختلف معنا في قليل أو في كثير. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّعْوَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة احقر: ١٢٥)؟ إذا كان ربنا سبحانه يقول لنا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (آل عمران: ٦٤) فأجدر أن تكون الكلمة سواء القائمة بيننا وبين المسلم المخالف مرتكراً للتلاقي، ومنطلقاً لقبول الحوار النابع عن احترام الرأي الآخر.

لقد جاء النص الشرعي في الكتاب والسنة سواء كان قطعي الثبوت أم ظني - وأكثر نصوص السنة ظنية الثبوت - على وجهين اثنين:

أ- منه ما كان قطعي الدلالة على معناه فكان بصاً لا يحتمل التأويل. ويحل هذا النوع الجزء الأقل من نصوص الشرع.

ب- ومنه ما كان ظني الدلالة ظاهراً ولكنه يحتمل التأويل. وقد جاءت معظم نصوص الشريعة مجعلاً للبحث والاجتهاد والتأويل، مما دفع بالمحتجدين من العلماء إلى شحذ الهمة وبذل الجهد في فهم دلالاتها. ولما كانت محتملة الدلالة فقد تباينت تأويلاتهم وفهمهم لها، وإذا كانت مرنة الدلالة فقد كان في تفسيرها بأكثر من معنى سعة. وهذا الاختلاف والتباين يحل في طياته تحريضاً لسذوي الكفاءة والعلم لبذل الجهد في فهم النص، مما يجعل اختلافهم - وهم المتفقون - مظهر ثراء وغنى وحركة في الذهنية الفقهية تعني فقهما الإسلامي.

وإننا اليوم لنشعر بمدى الحكمة الإلهية في ذلك، إذ صار فقهما بهذا الثراء والتنوع مجعلاً رجعاً لاختيار ما ينسجم مع مستحدثات العصر والنوازل. واجتماعات المحامص الفقهية التي تمثل أطباقاً متعددة للمذاهب الإسلامية المختلفة والتي تتمتع في نهاية

اللطاف عن رؤية واحدة لحلول عملية تنازراً في وضعها مختلف المذاهب مظهرٌ لهذا الثراء والحياة.

ولا بد من الإشارة إلى أن على فئات المسلمين أن تجعل من الحوار المخلص القائم على سعة الفهم وقبول الاختلاف الناجم عن ظنية الدلالة في مختلف النصوص اجتهادات توطد الروابط وتزيد في تعاون الأمة على حل قضاياها. إننا نعيش اليوم في مواجهة يجب أن تجمع ولا تفرق، وأن توجد لا أن نغرق.

ج- غير مسلم: أما الفئات غير المسلمة، فإن علينا أن نتذكر أننا نتعامل في دعوتنا لهم مع "الإنسان" الآخر بكل ما تحمله كلمة "الإنسان" من خصائص ومعان. إنه يحمل "الفطرة" التي نعملها وإن غطيت بكثير من الشوائب. وبنعم بـ "العقل" الذي نعم به. والعقل هو ذلك الميزان الدقيق الذي يمكن الاحتكام إليه. إنه الحكم العدل عندما يكون حراً. إنه وحدة قياس لا تباين أحكامها ما دام حراً وصحيحاً وما دامت المقدمات التي قدمت إليه صادقة. ولذلك نجد يبحث عن ذاته ويبحث في قصة الكون والحياة. وسوف يصل إلى الحقيقة في يوم من الأيام.

إن غير المسلم الذي نوجه دعوتنا إليه "إنسان" يحمل العواطف الإنسانية، وإن أصيبت بشيء من التبدل والنشوء، إلا أنه يحمل تلك العواطف التي يمكن أن تستيقظ وتنبه يوماً ما. يمكن أن تستيقظ فيه مشاعر الرحمة ومعاني الحياء والمحبة للخالق المعجم. يمكن أن تحرض فيه معاني الحب والحنان حق وإن رانت عليها كثافات المادية. إن هذه المشاعر موجودة ولكنها في حالة رقادة، ويمكن أن تستيقظ لتغلو ساحة استقبال أسمى المورثات الإيجابية، بل إنها عندئذ تتعشش لغذائها الذي تحتاج إليه.

إن أساس العلاقة بيننا وبين غير المسلم هو كود كل منا إنساناً كرمه الله بالإنسانية قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وأنه المستخلف في الأرض والذي عهد الله إليه بأن يحقق عدالة الله في هذه الأرض، وأن يكون مظهراً لحكمته ورحمته وعدالته من خلال تطبيق شريعته. أجل، كل منا "إنسان" يتمتع بمقومات الاختيار من عقل وفهم وإرادة تمنحه القدرة على

اتخاذ "القرار"، ولذلك فإنه مسؤول بين يدي الله تعالى.

فقد أقام كتاب الله تعالى لتعاملنا مع غير المسلم أسساً تتمثل فيما يلي:

• الاحتكام دائماً إلى موازين العقل والعلم في كل ما نقدمه إلى الآخرين أو ما يقدمه الآخرون إلينا.

وقد أزلنا كتاب ربنا سبحانه بعدم اتباع ما لا يقوم على أساس علمي فقال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: ٣٦).

وأداة العلم موجودة لدى الإنسان من خلال ما حياه ربه من حواس وعقل، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦). وحذرنا من العصبية والتمسك بالمواقف من غير دليل أو بيعة، سواء كان ذلك على وجه التبعية

للآباء والأحناد، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاقًا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَقُولُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِعُونَهُ﴾ (البقرة: ١٧٠)، أم كان على وجه الانقياد وراء نزوة النفس واتباع الهوى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: ٢٦).

ويوضح كتاب الله تعالى أن الإيمان رؤية علمية فيقول: ﴿وَيَزِي الدِّينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ﴾ (س: ٦)، ويطلب لكل دعوى بالبرهان

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١١١)، ويرفض تعطيل ملكات المعرفة والفهم ويعد ذلك هبوطاً عن مستوى الإنسانية ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأنعام: ١٢٩).

• رسم المسلمون بناءً على ذلك منهجاً للوصول إلى الحقيقة، ألزموا أنفسهم به واحتكموا إليه في حوارهم مع الآخرين. فقالوا: "إذا كنت ناقلاً فالصحة، وإذا كنت مدعياً فالدليل"، ودليل الحكم المادي مادي يخضع للتجربة والمشاهدة، ودليل الحقيقة العقلية برهان عقلي. أما الغيبات التي لا سبيل للعقل أن يستقل بمعرفتها ولا تخضع للدليل الحسي فإنه الخير الصادق الذي دلت البراهين العقلية على صدقه.

• وقد أمرنا في الحوار أن نلتزم مبدأ ﴿وَخَادِلْهُمْ بَالِغِي حِجْمٍ أَحْسَنُ﴾ (النمل: ٢٥)، ورسم معالم أدب الحوار الذي لا يلزم الآخر

بأحكامنا واعتناق معتقداتنا، بل نطرح فكرتنا ملتزمين بحكم الدليل مقترضين ثبوت حكمنا أو بطلانه ليتيح للآخر أن يدلي برأيه ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَنَعْلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُخْرِجْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (س: ٢٤-٢٥)؛ آثار الدعوى وأدلى بحكمه الذي يعتقده ثم أتاح مجال الحوار واضعاً أمام الآخر الفرصة لإثبات العكس وتقبله لما يشتهه الدليل فقال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَنَعْلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾، ثم قطع الطريق بلطف على دعاوى واتهامات توجه إلينا، فأوضح أن كل نفس بما كسبت رهينة. ولكنه جاء بأسلوب فيه منتهى الرقة واللطيف فقال: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُخْرِجْتُمْ﴾ أي بما تهمونا به ﴿وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ولم يقل عما تجرمون.

إن هذه الدعوة الهادئة اللطيفة والدافعة إلى الحوار بحثاً عن الحقيقة لا تحمل أي معنى من معاني القهر والإرغام، إنما هي إثارة للأذهان والعقول للبحث عن الحق. وبآتي التحذير بعد ذلك ليحمل العقل مسؤولية البحث، والتحذير من الحكم المجازف بعيداً عن حرية القرار العقلاني القطري ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ (الكهف: ٢٨). على أنه ليس من حقنا أن نكره الآخر على الإيمان إكراهاً ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

ومهمة الداعية في دعوته أن يذكر ويدعو، وهذا مما يجعلنا نميز بين أمرين:

١- دور الداعية في دعوته، وأنه ليس من حقه أن يكره الآخرين على اعتناقها.

٢- مسؤولية الإنسان عن البحث عن الحقيقة والتزامها. وهذا بالتالي يلزم الداعية في خطابه بالمنهج الحكيم الذي عرضناه، من حيث افتراض أي من الطرفين صاحب الحق وعدم توجيه الحكم سلفاً ببطلان دعوى الآخر. إن محاوره الآخر بمنطق الحجة والبرهان انسجام مع احترام إنسانية الإنسان وارتقاء بالذات والآخر إلى السلة الالفة بكل منهما.

أعود فأكرر القول بأن المسؤول عن إبراز صورة الدعوة والخطاب الإسلامي عند الآخرين إنما هم "نحن". فإن برزت

الصورة حسنة فإن ذلك لحسن عرضنا لها، وإن برزت الصورة مشوهة فإننا نحن المسؤولون عن تشويهها.

إن الجالية الإسلامية الموجودة في العالم الغربي أو في خارج العالم الإسلامي اليوم هي الصورة التي تترجم في نظر الآخرين حقيقة الإسلام في مختلف جوانب سلوكها وتصرفاتها. وإن الأضواء مسلطة عليهم قطعاً لعرض الإسلام من خلال أوضاعهم وتصرفاتهم.

والحق يقال: إن كثيراً من مشكلات العالم الإسلامي وأمراضه التي يعاني منها في بلاده تبرز في خارج العالم الإسلامي بصورة مجهرية وبالوان فاقعة. وإن من أخطر هذه المشكلات مشكلة التفرق والتشرذم والتي يعدها الآخرون حجة مفحمة في تشويه ديننا والإساءة إلى مفاهيمه. بل لعلمهم يثيرون أسباب الخلاف ليراقبوا ردود الفعل، ثم يسلطون الأضواء على ردود الفعل تلك، ليقولوا: هذا هو الإسلام!..

ومن أخطر هذه المشكلات جهل المسلمين بدينهم. وإذا كان عامة المسلمين جهلة بدينهم بصورة من صور الجهل فإن المسلمين في خارج العالم الإسلامي مشكلتهم هذه أكبر. إذ هم أقصر إلى وجود الحد الأدنى من المرجعية التي يمكن أن تصحح بعض أخطائهم. لذلك فإن الكثير من تصرفاتهم تعكس مدى الحاجة إلى معرفة حقائق الإسلام، وتبرز صورة سيئة جداً غريبة عن حقائق الإسلام ورحمته وعظمته.

أساليب الدعوة ومستجدات العصر

إن مستجدات العصر قد حملت إلينا أمرين متناقضين:

أحدهما سلبي: وهو ردود الفعل غير الصحيحة من قبل بعض الذين لم يتعرفوا على دينهم، وانطلقوا من ردود الفعل تجاه بعض المواقف السلبية نحو الإسلام عقيدة وتشريعاً وعبادة. فبدلاً من أن يخلطوا التربية الإيمانية التي وجهنا إليها نبينا ﷺ في أسلوب التعامل مع غير المسلمين والحوار معهم بالتي هي أحسن، وأن بثة النبي ﷺ إنما كانت رحمة بالعاملين.. بدلاً من ذلك كله واجهوا الناس بالعنف والشدة والقسوة، والتي يقول: "بشروا ولا تنفروا" (منفزع عليه)، فمضى هؤلاء ينفرون ولا يشيرون. فحققوا بذلك هدف الحاقد الذي يصد عن الحق ويمنع انتشاره.

والآخر إيجابي، وهو يتمثل في أكثر من عنصر:

● الوعي العلمي لسدى المجتمع الغربي المعاصر والذي جعله أكثر استعداداً لفهم حقائق الإسلام.

● الظلم الروحي الذي يعاني منه الإنسان الغربي والذي لم يجد ما يطفى ظلمه.

● سهولة الاطلاع على الإسلام من خلال كثرة أبناء الجالية الإسلامية في العالم الخارجي، ومن خلال وسائل الاتصال والثقافة والتواصل الثقافي بين الشعوب التي سهلت إمكانية الحوار عن بعد، أو من خلال المنتديات العلمية والثقافية التي تتم هنا أو هناك، والتي أتاحت الفرصة للتعرف بصورة من الصور على بعض معالم فكر الآخر ومفاهيمه.

● التردّي الخطير الذي يعاني منه المجتمع المعاصر، ولا سيما في الغرب، حيث اغترت الأسرة وتفككت المجتمع وشاعت الأمراض النفسية والاجتماعية وأُغيت أوضاعهم الباحثين الاجتماعيين والمفكرين عن وضع حل نافع يعالج أمراضهم.

شروط نجاح الخطاب الإسلامي في الغرب

إن الخطاب الإسلامي يجب أن يعمل في طياته معاني الفكر الواضح بحقيقته الاعتقادية والمركّز على أدلته العلمية، وأن يعمل المعنى الإنساني الذي يقدم للعالم كله العلاج الذي يداوي جراحه، ويحل مشكلاته الاجتماعية والنفسية والاضطراب الفكري الذي يجعله يشعر بنوع من الفصام في شخصيته والكآبة في نفسه.

لقد قدم لنا الغرب الكثير من الخير والكثير من الشر. ولقد آن الأوان أن نخاطبه بأننا نملك أن نقدم له مقابل المعروف معروفاً لا غنى له عنه، وأتأمل نملك أن نقدم له مقابل الفكر فكراً وإعياً وقلباً بقطاً.

ولكننا لن نستطيع أن نقدم إلى الغرب الصورة الواضحة القوية إلا بمقدار ما نترجمها في واقعنا وفي فكرنا وسلوكنا وعلاقتنا وفي صلتنا مع ربنا ﷻ.

فنحن بحاجة إلى الغرب، والغرب بحاجة إلينا، فلماذا لا نلتقي معه على الإصلاح؟

ونحن والغرب بحاجة إلى مراجعة ذواتنا بجرأة قبل أن نراجع الآخرين. ■

^(١) جامعة دمشق، كلية الشريعة / سوريا.

أنت عزائي إذا عز العزاء..!

* أدب إبراهيم الدباغ *

أوتقوني... غيبوني، وبرقعاً أسوداً لبسوني، وعن السماء حببوني،
ثم قالوا وأعادوا: أنت يا ابن الأرض للأرض عديد، وبأليل التراب
في التراب سجين... فانتفضت وصرعت وتقرّدت وتضرّعت: يا
قريباً غير بعيد، وبأ حاضر غير غائب، يا ذا القوة التي لا تُزَام، وبأ
ذا العرش المجيد، يا فقالاً لئلا يرد! خطّم سجين، اكسر قيدي...
حرّرتي، شُدّ أزري... أنت عزائي، وكُلّ أمني ورجائي...!
يا ندى الروح، يا بلبّل القلب، يا طلّ الفؤاد، يا ساكن
أعمالي، يا حاضر وجداني، يا سارياً في الضمير، يا جارياً مع
الأنفاس، يا عموداً لسان، وخفق قلبي وجنّاني، ونزّل كياني...
كيف يخاف قلب أنت نزله، وكيف يزيغ ضمير أنت سكّنته،
وكيف يفرّج امرؤ أنت أمنيته؟!

لتنساقط السماء كسفّاء، ولتحتدم الأكوام، ولتشر المحرات،
ولتنطفئ الشمس والاقمار، وليحترق الكون حتى الرماد، وليحُم
الفناء، ولتصف عواصف الهباء، وليحصد الموت كلّ حي...
فلن ترتعد فرائصي، لأنّي ملك... فأنت الوجود كلّ الوجود،
والحضور كلّ الحضور، والحياة كلّ الحياة، والبقاء كلّ البقاء...
فأنت كفائي، ستري وغيطائي...!

إذا الحبيب جفاني، وغاب عني وخلّاني، وإذا
القريب سَلاني، ورفيق الدُرب للدرب رماني،
وتولّى عني وما وفّاني، والشوق للأحباب أضلاني،
والتيّة نادلاني، وقفّر الغربة أضواني... فأنت العزاء، والموت
والرجاء... حضورك دائم، وقربك مائل، إليك ألتجئ، وكهف
رحمتك أرتجئ...

يا قفار الليالي! يا سرابات الزّمن! يا متاهات القلوب! إلى أين
المسير... تاه خطوي، وكلّت قدمي، وخَفّ دمعِي، وخَبّت شمسي،
وأظلم قفري، أجدبت كاسي... قتلتني العطش، ومضتني الظما...
فيا ساقِي العطاش... إليك أشكو، وبك أستجير، وإليك
أترضّع... ألا قطرة من رَحْمَتِكَ تُبَلِّ شفاة قلبي... ألا لَفْة من
لَفَآت لطفك تُؤنِّس ذوبي وتَقود خطوي؟!

يا خُزني الخلاق، يا عيالي الدِّفاق، يا مُضني يا مشتاق... متى
تكسر الأطواق، وتَحطّم نير الأعناق... ومن جحيم الرّمس تُفرّ
وتطير، وسرمدياً تصير... وإلى ربّك تجري، وإليه تأوي... ومنه
تدنو، وله تُسَبِّح وتشدو؟!
أخذوني، غلّوني، وبحال الزمان قيسدوني، وبأوتاد الأرض

حراء

مجلة علمية ثقافية فضائية
www.hiramagazine.com

على باب العيب تواتت طرقاتي... يمين العقل مرّة ويسار القلب مرّات، وبالقلم والآفاق كزّات... فلا الباطن انفرج، ولا الفجر انبج... غير أن صوتاً من وراء الباب أت: أيها الطارق هذا الطارق لا يجدي... عدّ إلى القرآن فالقرآن مفتاح، للقلب والأكوان والعيب فتاح... فتعمّ كيف ترقى، ومن رحيق العيب بالقرآن تُسقى وتروى... فإذ ذلك تغدو للغيب علامة وشارة، وصوتاً وشارة... فإذ العيب شهود، وحضور لا يحور، قوامه الإنسان، وآية الروح والوجدان...

مدنّف أنا هلاًّ عُدّتي، ظامي أنا هلاًّ سقتي، خضيتُ الروح، دمي القلب... هلاًّ واستيتي وضمّدتني؟!

في بحار الوجد بحري رورقي، شرارعه ذوّ حنين، ومجدافه صوت أيس... يا خارق السفين! أيها العبد الصالح! يا يد الأقدار ويمين رب العالمين! لماذا أتيت، وزورقي خرقت، وفي لُحج الأشواق أعزّفتني، ثم مضيت وخبّيتني؟! هلاًّ أنقذتني، وإلى شاطئ الأحباب أوصلتني، وبأسبابهم وصلّيتني؟! أم تُزكّك قصدي، ولهذا الغرق أردتني.

سادني! دقت ساعة، وحات صحتي، ومن نوح غفيت استيقظت أرغتي، لحاقاً بكراه أمني... أولئك السباقون، على المنكاه يتنافسون، ويتوشون... "كُنْ أنا ذر" فكان... صدق حدث يا رسول الله... ها هو بحث الخطي وحيداً، يسابق الأرض، طيناً يطويها... جمرات الخصى أكلت نعليه، وأحرقت قدميه... حتى إذا انكشفت الغبرة، وبذت الصخرة إذا بأي ذر قائماً بر يديك...

'رحمك الله أيها ذر... في أرض فلاة، وحيداً تُقص، ووحيداً تُقر، ووحيداً تُبعث وتُحشر'. رحم الله المنفردين... إدهم على أبواب الحمة ملوكاً قائلين... يهشون ويُسلمون، وعلى أيدي المؤمنين يُشْلون...! أيها الضياء الحيون! يا سوراً على نور! خذني من جُت غربي، وأطلقني من أضعاف محبتي، فُدي إلى حيث إحوتي، فقد أصاءت روحي، وأشرق قلبي، فكيف أطيّق المنكوث، ساكناً كالموت، صامتاً كالقبر، بارداً كالثلج، وبين أصلاعي نارٍ وقبْدها القلب، وفي الروح ضرام ما غيباً أحاجه، وما انطفأت جمراته؟!

يا صحابي... يا مصاييح الثور... يا قتاديل الهدى... عندكم لقيت بُعيتي... وحطيتُ بطيبي... وللخدمة أوقفتُ همّي... فما أنا بمنزلةكم على الله تعالى... غير أنني أحسب أنكم من القوم الذين لا يشقى جليسهم.■

يا ورد ابتسم..!

لسعادي - يا ورد - ابتسم،

ناغ - يا ورد - آمال قلبي،

لامس شغاف روحي بعطر أنفاسك،

وموج عطرِكَ في أذني يقول:

على رسلِكَ يا صديق،

فانت واصل للحبيب،

ومن معين محبته ستشرب،

وفي أفياء وصاله ستفيا...

***

أعراس الوصول

جمال أمين*

القبر معبرٌ راحل
 من طيه الكاسي إلى
 في برزخ يقصف الزما
 هو فاصل الغيب الهب
 هو آخر المضمار في
 هو صحننا ينشق عن
 هو عرسنا للناسج
 هو يؤنسنا للحاطب
 هو بومة هودمعة
 والقبر هو خيالنا دتب
 هو بومة المستضعف
 في ليلنا المسفوح ينسج
 هو كلمة الصدق المؤ
 يقفد النثار من الثرى
 هو -ظاهرا- زمن الفظي
 مرقبا وتقطعها لأجـ
 فثنا ودكنا للجما
 محوا لأزمان الهنا
 هو -باطنا- زمن الوصو
 زمن المجادة والعزا

من عمره لعد بديل
 عش الثرى يفقد النزول
 ن باباه عجزا ذليل
 سم وخاتم السعي الطويل
 خب البرايا والذميل
 فجر إلهي كحيل
 من صلاحهم خلداً جزيل
 من شقاءهم تمسأ وبيل
 خطان في ترب مهيل
 خيالنا من الظلم الثقيل
 من تحيط بالهي التכול
 كمر من شقانا والذبول
 مل في تخاليط قول
 صوب الشعلة للضليل
 سعة يرتدي البصر الكليل
 ساد وأوصال تزول
 جم قد غدت ذرّاً ذلول
 ء بعالم غرب أكول
 ل إلى الهناءة والحلول
 زة والسبابة للقفول

رق في الجنتان ولي السهول
لي يزف أعراس الوصول
تسجت على قرع الطبول
وخطايا يضي العقول
طرس الوجود بلا مثل
ة معانقا مثل الخليل
أبد على نبح السيول
ف الغيب لقيا للميل
د أصابع خلف السدول
سداح العوالم للرحيل
سكرى توقصها الشمول
لك والممالك لا يدول
سم شفاعة تذكي القتل
أكوان والفيض الأثيل
ر وللصير إلى الجليل
في معزف الكون الجميل
يات الدخيلة والوحول
ة والتفع فرحا أصيل
علوي نحو المستحيل

زمن اختصار الأفق ينو
زمن الشروق من الأفق
والقبر فزعة باطش
كتبت على لسوح الشرى
فشتتها سطر على
وجواره سطر الحيا
نهران من أزل إلى
يساوقان وفي صفاء
وراء دولاب الوجوه
فلي قبضة القيوم تد
نشوى تسير بطاعة
حب يعرّش في المسا
فأقبس من الحب العظي
فالحب قبس من جوى الد
والحب كشف للمسي
والحب لحن توافق
والحب نفسي للتفا
فأكرع من الكأس الرويد
طيرا يجاوب جذبه الد

ركّز على انتباهك !

✻ د. حسن أيدنلي ✻

القسم الأمامي من الدماغ يقوم بدور فعال في عمية الانتباه. وقابلة الانتباه تعد من العنصر المهمة المهددة لنا والتي نحتاج إليها في كل أمر من أمور معاشنا وحياتنا. ومهما اختلفت مهنا أو أعمارنا فالانتباه ضروري للجميع.

في المرحلة الجنينية فإن سماع الحنين للأصوات الآتية إليه من الخارج نتيجة لنعمة السمع ونعمة الانتباه. ومع الولادة وبتوجيه الانتباه نحو العالم الخارجي تتطور هذه القابلية العظيمة. وبواسطة الحواس الخمس يستطيع الإنسان بشكل إرادي أو آلي تكيف انتباهه نحو شيء أو أمر من الأمور.

الإنسان هو قدرة التوجه نحو حادثة أو أمر، ثم تركيز الطاقة الذهنية حوله. وإذ توجه أذهانا إلى شيء أو إلى حادثة وتركيز انتباهنا عليه يساعد على تنظيم العديد من الفعاليات الحيوية، وهو وطبيعة من وظائف أدمعنا. إن الانتباه هو تكيف لطاقتنا الذهنية، وهو يساعدنا على فهم الأمور وإدراكها. وتعبير آخر فإن الطاقة الذهنية لشخص ما تتركز وتتكثف على البؤرة التي جلبت انتباهه. والإنسان إنما يتعلم الأمور والحوادث التي يركز طاقته الذهنية عليها ويستطيع التفكير فيها. والدحاء الجبهي (Frontal Cortex) الموجود في

والانتباه ضروري في تنظيم الحياة اليومية وتحقيق التعلم وتنظيم العلاقات بين الأفراد وأداء المهام والمسؤوليات وتعقب القراءة والاستماع وفهم التعليمات والتركيز على التفاصيل.

الانتباه في الحياة اليومية

لنفرض هنية بأن مدة تركيزنا وانتباهنا أصبحت قصيرة. في هذه الحالة لا نستطيع أن نكون مثمرين ومتحيين في العديد من الساحات في حياتنا اليومية، وبالأخص عندما نقرأ أو نكتب أو نستمع أو نعمل. ويصعب علينا آنذاك أداء وظائفنا بشكل وافي وكامل؛ فلا نستطيع متابعة كلام شخص نستمع إليه على الرغم من تركيز انتباهنا على كلامه. وعندما نشكو من ضعف الانتباه نفع في أخطاء بسيطة ونعجز عن رؤية التفاصيل. وقد لا نرى المانع الموجود أمامنا فتتعثّر، وقد نسقط على الأرض، ونجد صعوبة في الذهاب إلى المدرسة أو في القراءة أو في أداء وظائفنا الروتينية.

وما نطلق عليه تعبير "تكتيف الانتباه" أو "التركيز" فهو قابليتنا في تعميق انتباهنا. وهو مهم وضروري في تأملنا للأشياء وللحوادث وإدراكنا أي موضوع وفي تفكرنا بكتاب الكون وقراءتنا له بشكل أفضل، كما يغنيانا عن تلقى التحذيرات والتنبيهات. والقرآن الكريم يدعو الإنسان بشكل متكرر إلى التفكير والتأمل، تأمل هذا الشاغم المدهش في الكون وتأمل تجليات أسماء الله الحسنى فيه. فتركيز الفكر والتأمل يلعب دوراً مهماً في تكامل الإنسان.

لو كنا نسمع جميع الأصوات ونتنبه لما سمعنا أو رأينا أشياء مزعجة كثيرة. فمحدودية السماع وعدم سماعنا الأصوات خارج هذه الحدود وسيلة مهمة لراحة الإنسان، كما أن عدم تشتت انتباهنا في كل صوت نسمعه من النعم الكبيرة المهداة لنا. ولولا هذا لكان أقل صوت نسمعه أثناء العمل كافياً لتشتيت انتباهنا وقطع تركيزنا عن عملنا. وكذلك الأمر بالنسبة للرؤية، فلو كنا نبصر كل جسم يقع في ساحة رؤيتنا عندما نعمل لتشتت انتباهنا وقلت إنتاجية عملنا. إذن فمن النعم الكبيرة المهداة لنا أن انتباهنا لا ينتشت نتيجة كل التنبيهات الواردة إلينا من الخارج.

إن تركيز انتباهنا بشكل كافٍ يساعدنا على فهم أفضل وعلى اتخاذ قرار أحسن وفي زيادة إنتاجنا في حياتنا اليومية. إن حزن ما يقال لنا في الذاكرة وفهم الموضوع الذي نعمل عليه فهماً

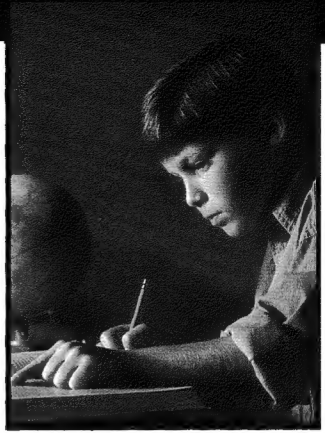
جيداً وتذكرنا له فيما بعد متعلق بمدى تركيز انتباهنا آنذاك على ذلك الموضوع. وفي لحظات تعرضنا لأي خطر لا نرى ولا نسمع أي شيء خارج أنفسنا وخارج الخطر الذي تعرضنا له، وهذا يشير إلى أن الإنسان يستطيع التركيز على شيء إن أراد ذلك. يعرض عارض يشتت الانتباه عند كل إنسان بدرجة ما، وبشكل الانتباه عند التعرض للخطر أمراً في غاية الأهمية. وعندما ننظر إلى الحوادث التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية نرى أن بعضها حوادث طفيفة وبعضها حوادث خطيرة قد تؤدي بحياته. وتقع معظم هذه الحوادث نتيجة عدم الانتباه. ويتعرض الأشخاص الذين يشكون من السهو ومن قلة الانتباه إلى حوادث أكثر في حياتهم اليومية؛ فكمثالاً ما نسمع: "لم أكن متنبهاً، لم ألاحظ ذلك الشيء". ويجب ألا ننسى أن العديد من الأطفال يتعرضون لمشاكل كثيرة وحوادث خطيرة ومشاكل صحية، وحوادث تنتهي بالموت نتيجة عدم الانتباه.

عوامل إفساد الانتباه

هناك أمراض بيولوجية ونفسية وعوامل تفسد الانتباه وتشتت من أهمها عارض "النشاط المفرط". والأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ومن عدم التركيز نرى أن المدة التي تتطلبها المواضيع التي تُعرض لهم والتي تستلزم انتباهاً وتركيزاً ذهنياً - تكون قصيرة جداً. كما أن حالات التوتر والكآبة والقلق والإجهاد تؤدي إلى نقص في التركيز. والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات يصعب عليهم فهم ما يقرأون وإن أعادوا القراءة عدة مرات مع أنهم كانوا يستطيعون فهمه سابقاً بقراءة واحدة. وهؤلاء لا يستطيعون إنجاز المهام التي تتطلب تركيزاً لمدة كبيرة.

وتظهر حالات عدم التركيز في الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية كالخرف والصرع. كما أن هناك أدوية لها تأثيرات جانبية سلبية تؤدي إلى عدم التركيز.

وفي حالة قلة المحفزات وعدم وضوح الأهداف أو قيام شخص بمهمة تفوق طاقته أو بمهمة دون قابلياته أو عند زيادة الانفعال أو القلق... في مثل هذه الحالات تظهر مشاكل الانتباه. وعندما تلقى حاسة البصر أو حاسة السمع تنبيهات كثيرة جداً يظهر عند الإنسان مشاكل في منظومة الانتباه وفي مدة الاستيعاب والفهم. وتظهر هذه الحالة كثيراً لدى الأطفال الذين يقضون مدة طويلة أمام التلفزيون أو أمام جهاز الحاسوب. ففي

كل شخص على تركيز الانتباه، وتزداد بالتالي القدرة الذهنية له:

- تأمين الاطمئنان النفسي والروحي.
- تناول الفيتامينات بشكل متوازن.
- تأمين مكان مريح وملامم للتكيف معه.
- مطالعة الكتب بشكل كاف.
- القيام بتمارين ذهنية لتقوية الذاكرة، منها تمارين الحفظ عن ظهر قلب.
- محاولة تطويل فترة الانتباه منذ مرحلة الطفولة. ويتم هذا بالاهتمام بتنظيم فعاليات التعليم واللعب والراحة حسب عمر الطفل.
- الابتعاد عن التعرض للتوتر والإرهاق.
- الابتعاد عن الأجواء المريحة جداً التي تبعث على الكسل والتي تقلل الحوافز.

- الابتعاد قدر الإمكان عن الملوثات (دخان السجائر، الهواء الملوث، منتجات النفط، المواد الحافظة للأغذية...)
- الابتعاد عن الضوضاء في أوساط العمل.
- تقليل التعرض للتلوث في ساحة العمل.
- الابتعاد عن التعرض للمنبهات الصوتية والبصرية واللونية القوية، أو التقليل منها.
- عدم الإفراط في الأكل.

قد لا تكون هذه الوصايا كافية عندما يكون تشتت الانتباه في مستوى عالٍ، لذا يستطيع المبتلون بهذا مراجعة الأطباء أو ممارسة أنواع من التدريب والمزا في هذا المجال.

والنتيجة التي نخلص إليها هي أن على الإنسان ألا يبذر نعمة التركيز والانتباه الموهوبة له في أسمر لا تعود عليه بالفائدة في عمره الذي يعيشه مرة واحدة، ولا يجعلها هباءً منثوراً. فهذه القابلية ضرورية له في سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ولكي نستغل قابليتنا وطاقاتنا كما يجب فعلياً الحرص والحفاظ على ما عندنا من قابلية التركيز والانتباه. ■

(١) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.

أثناء هذه المدة تنخفض قابلية انتباههم من ناحية السمع والبصر. والتنبهات التي يتلقونها تفوق سعة أذهانهم، لذا تظهر هنا مشاكل عدم التركيز. فعلياً الحذر من كل ما يبعث تنبيهات كثيرة لكي نتجنب قلة التركيز. وما تنتجه من مشاكل ومغاذير.

وصايا للحفاظ على الانتباه

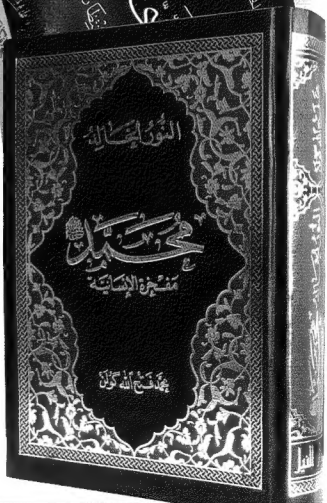
وتلعب قابلية الانتباه دوراً أساسياً في تحقيق القيام بمهمة التنظيم والتصنيف والتخطيط. ويجب تأمين هذه الخواص والصفات عند الدراسة والبحث وعند تنفيذ التعليمات. فإن جُوبه أحد بالفتش في هذه المساحات فعليه البحث عما إذا كانت عوامل الانتباه عنده طبيعية أم لا.

والانتباه يشكل أهم عامل في نجاح الطلاب، حيث يلعب عامل الانتباه للدرس ومداه وقوته عند أي طالب، أو مدى تشتت انتباهه دوراً أساسياً في موضوع نجاحه أو فشله. فالطالب الذي لا ينتبه إلى أستاذه في الصف والذي يتشتت انتباهه على فترات متقاربة يُلاحظ انخفاض في نجاحه. ومهما بدا الطالب في الظاهر منتبهاً لأستاذه في الدرس فإن من المهم مدى انتباهه فعلاً وحقيقة. يمكن برعاية الوصايا أدناه رفع درجة الانتباه، فهي تساعد

النور الخالد محمد رسول الله مفخرة الإنسانية

بقلم فضيلة الأستاذ فتح الله كولن

- جولته مباركة في أفاق السيرة بعقل المؤرخ ومعيرة الروح والوجدان.
- الوقوف عند المنعطقات الكبرى في السيرة واشباعها فحصاً ودراسة.
- التوكيد على التوافق بين سنته عليه السلام والسنة الكونية والحياتية.
- التوكيد على شمولية الإسلام من خلال معطيات السيرة، وأنه دعوة عالمية تخاطب الإنسان في كل زمان ومكان.

مركز التوزيع فروع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر - القاهرة / مصر

الهاتف الجوال: +2016523088

تليفون وفاكس: +20222631551

تركيا: ٥ ليرات • أوروبا: ٣ يورو • أمريكا: ٤.٥ دولار

العالم والنور

شمس الحقيقة من بعيد تتراءى، وهي آتية لا محالة،
وباضوائها سيغسل العالم، ونورها سيعمر الظلمات،
والبشرية الطامنة للنور، ستدير أقذاح الفرح والسرور،
لكل عطشان من بني الإنسان...

***

